易象通義

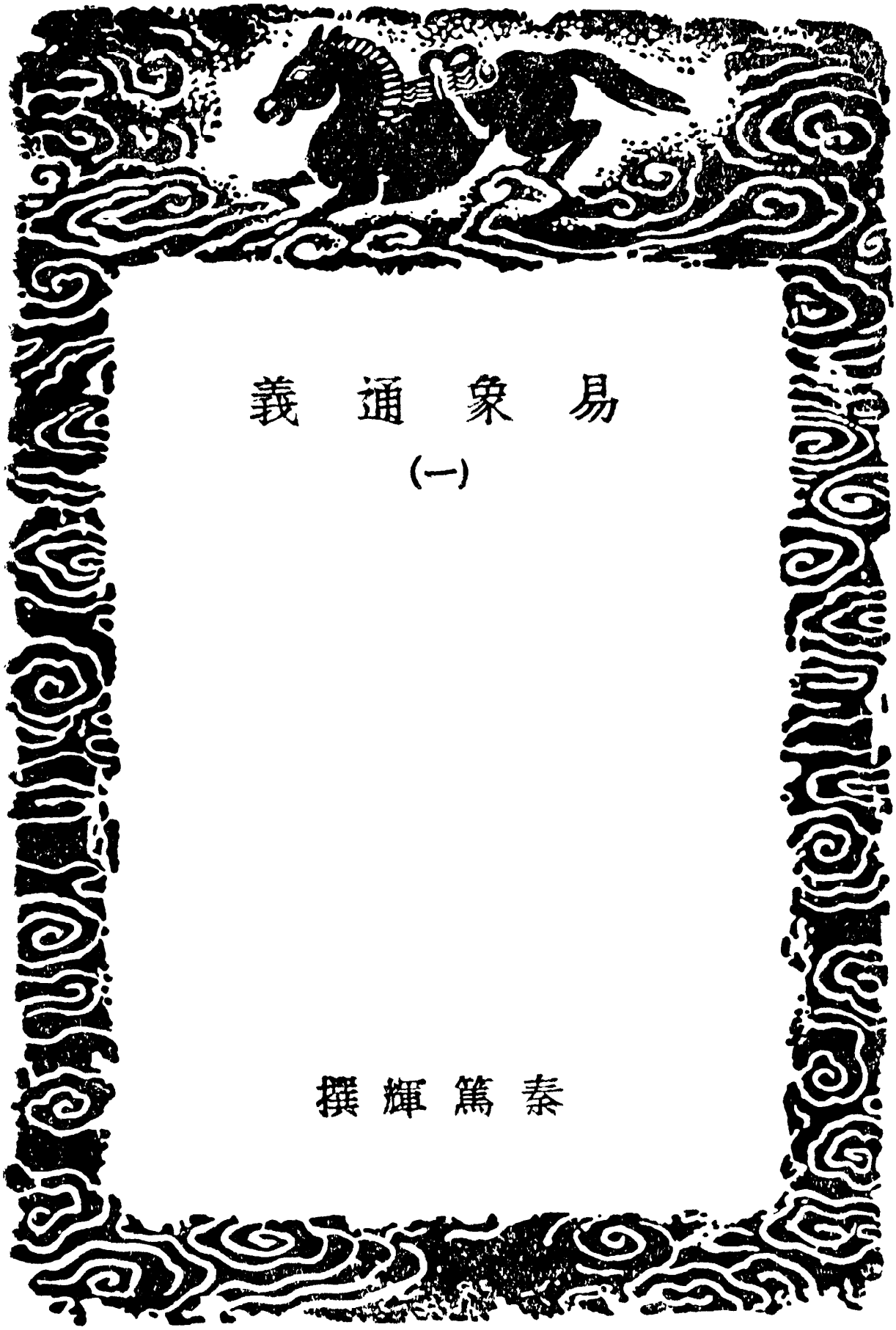
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



易象通義

(一)

秦篤輝撰

本館據湖北叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

易象通義序

易有義而象以立。有象而義以明。義猶人之四端萬善也。象猶人之五官百骸也。是故易所重者義理。而象數亦不可廢。明象正所以明義。豈有二哉。夫不知易冒天下之道。以貫通于窮理盡性。開物成務之全。而徒于卜筮求義者。其于義猶拘墟也。不知易極天下之變。以會通于剛柔摩盪。參伍錯綜之妙。而徒于爻辭求象者。其于象猶隔膜也。卦變互體。左傳已發其凡。實爲彖爻取象之樞紐。後人推之。有精而益密者。如郝仲輿一畫成象。二畫成象。合體成象。伏卦成象之類。有鑿而無當者。如卦變圖。及先天橫方圓圖之類。于其精而益密者誤舍之。則彖象漫無根著。乾何以象飛龍。坤何以象牝馬。初九何以象潛。九二何以象田。三百八十四爻。盡成活套矣。于其鑿而無當者誤取之。則卦位大肆更張。孔子既異文王。文王復異伏羲。先後理更不符。天地位且不定。三聖六十四卦。沒入異端矣。自晉以前。讖緯卦氣納甲飛符之術。亂之于易外而易存。自宋以後。先天卦序橫圓方圖

之說。亂之于易中而易亡。漢學鄭康成諸人之說。業已散佚。惠氏棟雖因王伯厚采輯鄭注之舊。更加搜纂。只存梗概。惟晉王輔嗣注。自唐以來頒立學宮。號爲近古。雖有掃除象數之嫌。而解義明正。十居六七。故程伊川王伯厚諸儒亟取之。范甯斥其老莊解易。乃一時之讕言。伯厚辨之詳矣。且縱有涉于老莊者。其精解獨不可擇而取之乎。至于孔沖遠正義。陳振孫謂實非一手一足之力。張唐英稱其發明三聖之旨。通貫萬化之蘊。黃東發稱其訓詁用意良苦。如漢馬鄭之流。王禕稱其爲學者之宗師。百世之所取信。斯爲定論。胡一桂譏其敷衍義理象數之學。未能卓有所見。皆門戶謬妄之談。何足據哉。其書雖以王輔嗣韓康伯注爲主。而兼取百家。包羅萬有。初非王韓所能籠罩。誠得明者決擇。實學易之標準也。此外精于義理者。以義理取之。仁者見之謂之仁也。不涉老莊禪寂。仁之善者矣。明于象數者。以象數取之。知者見之謂之知也。不假河洛先天。知之善者矣。先是予于讀書類紀中。有讀易定論雜論附論諸說。胸中稍

稍就緒。乃取諸家之說。依注疏本條敍纂之。鄙見亦附著其見。與讀易諸論。實相經緯。題之曰易象通義。非敢妄謂合于貫通求義。會通求象之云。然安可以得當之難。而自絕于希通哉。劉器之曰。象數可廢無易矣。不說義理。又非通論。此蓋區區微意所在也夫。道光七年歲次丁亥孟秋六月二十日。楡村秦篤輝序于墨緣館。

凡例

義者。象之所以然。象者。義之所當然。論所以然。有義而後有象。論所當然。通象而後通義。故謂易象通義。

義理無象。必卽象以明之。所謂我欲託之空言。不如見諸實事之深切著明也。惟因義理著象。而象亦可以卜筮。義理是體。象是用。卜筮又用之一端耳。或因用一端。遂謂易爲卜筮作。非爲義理作。不亦瘨乎。大約有義卽有象。有象卽有數。有數卽可卜。今有用論語卜者亦多驗。豈論語亦爲卜筮作乎。

取象不外陰陽剛柔。然上天下地。遠物近身。何以必取諸此。不取諸彼。其中有確切不移之準。讀者能就象一一著明。其義自顯。不必別求一解也。雖文王之文。周公之才之美。不能憑空結撰。卽空撰出亦泛而不切。無足貴矣。或者謂聖人自取象明爻義。實無一象自取也。首宜知此。六十四卦三百八十四

爻。方有歸著。皆因其固然。而不與之以私也。此所以爲簡易也。特必文周始能觸類引伸。必孔子始能切實印證耳。蓋諸卦之綱領。非繫辭傳不明。諸卦之次第。非序卦不明。諸卦之對待。非雜卦不明。諸卦之取象。非說卦不明。微顯闡而幽開。實在於是。無一虛設也。舍畫言象。舍參伍錯綜言象。舍當名辨物。雜而不越言象。不必言象矣。舍十翼言易。不必言易矣。有本卦本爻取象者。如坤☷☷爲黃爲裳。六五有黃裳象之類。有本爻變卦取象者。如乾☰☰初九潛龍勿用。因變震☳爲龍之復。☷☳爲潛龍之類。左傳引易。多用此例。有本爻互卦取象者。如屯☳☵六三六四九五三畫互艮☶艮爲山。鹿山獸、林、山木。有鹿入林中象之類。有本爻變卦。互體取象者。如乾☰☰九四變小畜☴☰二三四畫互兌☱兌爲澤。有淵象之類。左傳亦用此例。莊公二十二年。陳侯遇觀之否。曰。風爲天。于土上。山也。杜注否☰☷自二至四有艮象。艮爲山是也。有本爻伏卦取象者。如蒙☶☵六四居艮伏兌☱成困。☵☱有困蒙象之

類。有本爻一畫取象者。如一畫卽爲乾。一畫卽爲坤。一畫在下者爲震☳。一畫在中者爲坎☵。一畫在上者爲艮☶。二畫在下者爲巽☴。二畫在中者爲離☲。二畫在上者爲兌☱。有本爻二畫取象者。二在下者卽爲震。二在中者卽爲坎。二在上者卽爲艮。二在下者卽爲巽。二在中卽爲離。二在上卽爲兌。有三爻四爻錯綜取象者。如泰☷☰互歸妹☱☳。六五爻辭。俱云帝乙歸妹是也。有上下卦合體成象者。如離☲外剛內柔爲龜。頤☶☳損☶☱益☳☴三卦。中虛全體象離。故頤云靈龜。損益亦云十朋之龜是也。坎☵剛中爲棟。大過☱☴中四畫皆剛象坎。故亦云棟也。有卦名取象者。如訟☰☵九四復卽命。小畜☴☰初九復自道。皆以一陽在乾下。有復象之類是也。有假借取象者。如坎☵☵☵六四簋貳以三四五畫互艮損☶☱二簋象艮。以簋字中從艮也。又如睽上九之鬼借作睽。中孚九三好爵借作鳥爵。噬嗑借作市合。履借作禮之類是也。以上分例如此。一爻象數例。取象者甚多。所謂參伍以變。錯綜其

數也。易象千變萬化。執一以求。必不合矣。王氏應麟曰。鄭康成多論互體。左氏以來有之。凡卦爻二至四。三至五。兩體交互。各成一卦。是謂一卦合四卦。繫辭謂之中爻。所謂六爻相雜。唯其時物。雜物撰德是也。惟乾☰坤☷純陽純陰。無互體。餘皆有。坎☵互艮震。艮☶震☳亦互坎。離☲互兌巽。兌☱巽☴亦互離。此外可以類推。

顧氏炎武曰。本義不取互體。惟大壯䷡五六云。卦體似兌。有羊象焉。不言互而言似。創易例所未有。不如言互體矣。大壯自三至五成兌。兌爲羊。故爻辭竝言羊。

自儒者不論互體卦變。易象不明。欽定周易述義。多舉互體。兼及卦變。眞可謂讀易指南。

師䷆六五長子帥師。以二三四爻互震爲長子。是爻辭言互體確據。萃䷬六三象曰往无咎。上體巽也。以三四五爻互巽。是象傳言互體確據。或謂乾健爲馬。坤順爲牛。至若屯有馬而无乾。離有牛而

无坤。乾之六龍則或疑于震。坤之牝馬則當反爲乾。故王弼曰。義苟應健。何必乾乃爲馬。爻苟合順。何必坤乃爲牛。予謂此說非也。依其言。聖人當名辨物雜而不越之象虛矣。郝仲輿謂凡陽在下者皆動之象。震☳一陽在下也。在中者皆陷之象。坎☵一陽在中也。在上者皆止之象。艮☶一陽在上也。凡陰在下者皆入之象。巽☴一陰在下也。在中者皆麗之象。離☲一陰在中也。在上者皆說之象。兌☱一陰在上也。顧其時位有當與不當。乃分吉凶耳。易三畫成象是常例。亦有二畫成象者。有一畫成象者。按此論實發千古之蒙。由此推之。屯☳☵六二之馬。指初九言。故曰乘馬班如。初九震之一陽卽乾也。不得謂屯无乾也。離☲☲中之偶卽坤。故彖曰畜牝牛吉。不得謂離无坤也。乾之陽本屬龍。震☳☳之爲龍。實以得一陽之乾耳。天用莫如龍。地用莫如馬。坤純陰。故馬以牝別之。尙何爲震爲乾之疑乎。

象須字字折得開。句句合得攏。方免鶻突。

干寶解易。六爻相雜。惟其時物。日一卦六爻。則其雜有八卦之氣。若初九爲震爻。九二爲坎爻也。按此卽後儒一畫成象之說所本。

左傳引易。必著卦畫。誠以卦畫不著。則卦變互體不顯。而象無由明。故發明彖爻。必著卦畫。于畫求象。一目瞭然。

乾坤二卦伏變。必舉全卦。其象乃見。他卦單標上下伏變之卦。簡明易曉。必于所變全卦看互體者。方舉全卦。

取象有本義。有旁義。臨之八月有凶。復之七日來復。說者紛紛。義可旁通。而皆非其本也。如臨䷒實因九二六三有坎象。取坎爲月。又因上坤☷爲地。數八。乃取八月。坎爲加憂。乃取八月有凶。復䷗實因初九六二有離象。取離爲日。初九得乾之一陽。爲天數七。乃取七日。本卦爲復。非取七日來復非本

卦無日月七八及有凶來復象。而海概數衍也。于此二象確鑿。其他思過半矣。震☳三六二七日得。亦因六二居離有日象。成初九之乾。天數七。有七日象。既濟☵三六二七日。得象同天數。獨主七者。左傳謂天以七紀是也。凡象以類觀愈明。此其例也。

蠱☶☴先甲三日。後甲三日。因二三四畫互兌☱兌西方屬辛。辛喻自新。有先甲三日象。六五上九爲離。離南方屬丁。丁喻丁寧。有後甲三日象。巽☴三九五先庚三日。後庚三日。因三四五畫互離☲離爲火屬丁。有先庚三日象。九五與六四爲坎☵坎爲水屬癸。癸喻揆度。有後庚三日象。凡此得其象。則片言可決。不得其象。則萬語難明。

易象雖有萬變、其體例可約舉。如君公之屬必係乾震。乾爲君。乾三爲三公。震爲長子。利建侯也。國邑人民之屬必係坤。坤爲地。爲衆也。門戶之屬必係坎艮。坎爲宮。艮爲門闕也。衣服之屬必係乾坤與離。

乾爲衣。坤爲裳。離爲文飾也。飲食之屬必係坎。離坎爲酒。離爲口也。言語之屬必係乾與離兌。乾爲言。離爲口。兌爲口舌也。行動之屬必係震巽。震爲足爲動。巽爲進退也。命令之屬必係巽。巽爲風也。教習之屬必係坎與巽兌。坎爲通。巽爲入。兌爲說也。文譽之屬必係離。離爲文明也。武事之屬必係離。離爲戈兵也。刑獄之屬必係坎離與震。坎爲桎梏。離爲明。震爲威也。祭祀之屬必係坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明也。疾病之屬必係坎。坎爲病也。醫藥之屬必係離。離爲火。其味苦也。財富之屬必係巽。巽近利市三倍也。鳥獸鱗介之屬。必係離。離爲飛爲甲爲網罟也。乾龍震馬艮虎坎狐之類。又其分係者也。草木之屬必係震。震爲蕃爲蕃鮮也。乾果艮蓏坎棘巽楊之類。又其分係者也。如此方知說卦傳之必不可少。然非合前取象之例。參互求之。亦不能合也。

孔氏穎達疏。六爻初爲无用之地。上爲盡末之境。其居位者惟二三四五。故繫辭唯論此四爻。初上雖

无正位。統而論之。爻亦始末之位。故乾彖云六位時成。二四爲陰。陰居爲得位。陽居爲失位。三五爲陽。陽居爲得位。陰居爲失位。略例王氏弼著云。陽之所求者陰也。陰之所求者陽也。一與四。二與五。三與上。一陰一陽爲有應。俱陰俱陽爲无應。

朱氏升曰。淳安夏氏讀易十字樞曰。中偏正反應敵比遠乘承。二爲下卦之中。五爲上卦之中。初三下卦之偏。四上上卦之偏。陽畫居初三五。陰畫居二四六爲正。陰畫居初三五。陽畫居二四六爲反。初與四。二與五。三與上。一陰一陽爲應。俱陰俱陽爲敵。初二三四五六。相聯爲比。相隔爲遠。本爻在彼爻之上爲乘。在彼爻之下爲承。按孔氏夏氏所論最明。然亦有當變通者。如乾之九二。陽居陰位爲中實。坤之六五。陰居陽位爲中虛。未嘗不吉。而相應中有不宜應。相敵中亦有類應。或以比而爲仇。或以遠而同德。如前所云。自有典常也。如後所云。不可爲典要也。以此二語讀易。思過半矣。

易一言以蔽之曰時。時一言蔽之。曰進退存亡而不失其正。聖人安然爲之。常人勉而效之。易之能事畢矣。易雖兼進退以時。尤在難進易退。故于隨咸諸卦。皆不取係應。蓋易隨者必防其隨。易咸者必愼其咸也。故說卦云易逆數也。時行則行。順而效之則易。時止則止。逆而制之則難。凡不取係應諸卦。當以此詳之。

朱氏彝尊曰。崔氏師訓。謂讀易須識典禮。故曰聖人觀會通以行其典禮。繫辭以斷吉凶。則典禮所在。乃六爻吉凶從出之門。一卦之大義也。如乾䷀以元爲典禮。坤䷁以貞爲典禮。餘卦利貞。則皆典禮所在。貞無往不在。因時制宜。謂之時義。因時致用。謂之時用。各隨其時。如屯䷂之時以動爲貞。需䷄之時以靜爲貞。咸䷞以止爲貞。恆䷟以進爲貞。旅䷷之貞在柔。兌䷹之貞在剛。未有一卦而無典禮者。知者觀彖辭而思過半者此也。

或謂易掌于太卜。不列學校。學校所教。詩書禮樂也。按據此遂謂易專爲卜筮而設。殊不其然。據周禮。詩掌于太師。書掌于外史。卽禮樂亦有分掌者。何曾專在學校。左傳。韓宣子適魯。觀易象與魯春秋。曰周禮盡在魯矣。則當日之易象。卽周禮也。易文言曰。嘉會足以合禮。大象曰。君子以非禮弗履。繫辭傳曰。知崇禮卑。崇效天。卑法地。又曰。觀會通以典禮。豈孔子故爲是邊言以欺人乎。學禮而不學易。猶導水而不溯其源也。縱其爲教絜淨精微。難以驟語下學。而傳必其人。授之有時。豈以掌于太卜一端。遂謂與學校無涉。而專屬之卜筮也。謂易專主卜筮。則有數無理。有將來無現在。有禍福無是非。有術士無聖賢。必不然矣。

初爲民位。二三臣位。四爲大臣。五爲君位。上則无位。此亦大概云爾。不盡然也。繫辭傳謂二多譽。四多懼。三多凶。五多功。亦不盡然。故云多也。

孔疏訟䷅彖。王注云。主其在二乎。九五訟元吉。王注云爲訟之主。一卦二主者。二爲卦義之主。五爲卦位之主。若復䷗初九是復義之主。六五爲尊位之主。此一例也。若卦由五位。五又居尊。如比䷇之九五正爲一主。此一例也。按二主之中。仍有一主。如訟自以九五聽訟者爲主。所謂利見大人也。復自以初九一陽來復爲主。所謂雷在地中也。主多在五。二次之。亦有于初者。如復䷗是也。亦有于三者。如謙䷎九三陽剛居中。爲謙之主是也。亦有于四者。如小畜䷈以六四一陰畜上下五陽是也。亦有于上者。如大畜䷙以上九一陽畜二陰是也。

孔疏。彖論上下全體。爻明一爻之事。故爻與彖多異。如小畜䷈上體不能閉固。下體陽猶上通。彖云密雲不雨。上九能固。九三畜極而雨。故爻云既雨。比䷇彖云比吉。上六爻云比之无首凶。復䷗彖云復亨。上六爻云迷復凶。皆是也。

孔疏。訟䷅彖剛來得中。王注以爲九二。蓋上下二象。在下象則稱來。賁䷕柔來而文剛。是離下艮上故稱柔來。凡云來者。皆據異類而言。訟九二在二陰之中故稱來。九五在外卦。又三爻俱陽。不得稱來。爻辭有從下卦向上稱來者。故需䷄上六有不速之客三人來。指下卦三陽。然需上六陰爻陽來詣之。亦是往非類而稱來也。按彖凡言來。皆指來于內卦。如泰䷊小往大來。謂大來于內之乾也。否䷋大往小來。謂小來如內之坤也。爻辭不拘此例。蓋彖以內卦爲主。故就內卦言來。爻以本爻爲主。故就本爻言來也。

楊氏愼曰。王氏拱東周易翫辭。彖傳上下。往來本義。類以卦變言。予謂只爲現在卦體。無卦變之說也。如訟䷅剛來得中。是上體之剛、來得坎體之中。凡言來者如此。隨䷐剛來下柔。是上兌四五之剛、來下震三二之柔。凡言下者如此。噬嗑䷔柔得中上行。是震體之二。上行離體之五。凡言上者如此。

蹇䷦往得中。是艮上之剛。往得坎體之五。凡言往者如此。按卦變之說。或謂本之虞翻。實無義理。王氏之說。卽擴充王注孔疏。論來之例。精確不磨。蓋外至內謂之來。內至外謂之往。內至外謂之上。外至內謂之下。舉其說分載各卦。而發其凡于此。闢卦變之謬者。李氏舜臣。王氏應麟。來氏知德。不一其人。精當尤推王氏拱東。其書久佚。楊氏愼載此說。朱氏彝尊取入經義考。有益經學甚鉅。欽定周易折中。欽定周易述義。皆力闢卦變之說。專主王孔。尤爲定論矣。

徐氏善謂卦變圖。乃商易首坤之說。今求其可據者。惟十二辟卦。可分配十二月。如復䷗十一月。臨䷒十二月。泰䷊正月。大壯䷡二月。夬䷪三月。乾䷀四月。姤䷫五月。遯䷠六月。否䷋七月。觀䷓八月。剝䷖九月。坤䷁十月。按之易象。坤初六履霜爲十月。臨至于八月有凶。由臨至否。凡八閱月。姤包瓜爲五月。復七日來復。由姤至復。凡七閱月。此類頗符。京房輩由此衍爲分年分月

分日卦序每多不合又別爲六日七分之說而亦言人人殊凡皆後儒附會之談安可據以爲作易之本信其訟自遯來諸說乎須知十二辟卦亦因易取象如此推衍偶合非易果有辟卦之說據以成書況其他因辟卦而遷就旁推者乎至于邵堯夫所推伏羲先天大圓圖則尤自我作古以就其乾南坎北離東坎西之說于是剝之在九月坤之在十月者移爲大雪皆十一月矣臨之在十二月者移爲春分則二月矣泰之在正月者移爲立夏則四月矣大壯之在二月夬之在三月乾之在四月者俱移爲芒種皆五月矣遯之在六月者移爲秋分則八月矣否之在七月者移爲立冬觀之在八月者移爲小雪皆十月矣若謂先天後天節氣不同而姤在夏至爲五月復在冬至爲十一月又獨不異且十二辟卦實商易何得謂文王始有後天破綻百出識者但卽其矛盾之迹而考之一破百破矣

來氏知德曰繫辭傳謂參伍以變錯綜其數六十四卦皆錯綜以明陰陽變化之理按揚子雲謂重易

六爻互用。兩卦十二爻。孔疏謂六十四卦。二二相偶。非覆卽變。俞氏炎謂卦有覆體。有對體。皆與來說相通。而來氏直以繫辭傳錯綜之義言之。尤爲典據。兩卦錯綜。大約彖爻象傳辭意每相關注。揚子所謂互用十二爻也。雖不必處處穿鑿以爲之說。大意實是如此。要不外說卦傳八卦相錯之旨。繫辭傳謂乾坤其易之門。說卦傳謂六索而得震坎艮巽離兌。周禮謂經卦八。其別六十有四。作易次第如此。概可想見。何必別生異說耶。

諸家大抵分孰爲錯。孰爲綜。又分正綜旁綜。無關義要。徒眩心目。竊謂錯綜實聯貫爲文。謂錯而綜之。錯猶雜也。綜猶繫也。雜卦繫辭二傳。卽寓錯綜之義。雜繫不可分屬。錯綜亦不可分矣。故曰錯綜其數。又曰八卦相錯。言錯已該綜矣。故但渾言錯綜。

錯綜就二卦對待言。如乾坤屯蒙之類。然已寓流行之義。序卦傳實引伸錯綜之旨。如坤必繼以屯。蒙

必繼以需之類。具有精理。故每卦之首。必本序卦傳推衍其義。亦以見易序定當如此。首艮首坤。皆爲旁落。如卦變等圖。尤無義可通。決不足信也。

孔疏。陽爻稱九。陰爻稱六。其說有二。一者。乾體有三畫。坤體有六畫。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。故其數六。二者。老陽數九。老陰數六。老陽老陰皆變。周易以變者爲占。揲蓍之數爲然。少陽稱七。少陰稱八。義亦準此。據孔說。在前者精確不移。必係畫卦稱九稱六之本。老陽老陰少陽少陰之說。乃揲筮之取義。因以六七八九之數當之。黃氏宗炎謂陰陽老少。未嘗見于十翼。漢書始有其說。不過後人以揲蓍求卦。著于版上。以爲分別紀數是也。未可以繫辭地六天七地八天九。指定爲老陰少陽少陰老陽四位。以作四象。而于天一地二天三地四天五地十無說以處之。遂僞造一河圖位置之。而卒不得其位置也。六十四卦讀遍。何曾有七八之說乎。惟左傳襄公九年。筮法有艮之八一語。杜元凱謂爲連山占

法。卽以周易後人占法言之。亦不過如黃氏所謂著版紀數耳。豈可據以亂易之本乎。顧氏炎武曰。楊損之云。筮畫七八。爻稱九六。九渾指陽。六渾指陰。故易用九六而無七八數語。極爲分曉。

孔疏。夫子所作象辭。元在六爻經辭之後。以自卑退。及至王輔嗣作注。以爲象傳本釋經文。宜相附近。其義易了。故各附彖爻之下。猶如元凱注左傳。分經之年。與傳相附。方氏逢辰曰。鄭康成懼學者未能一貫。遂以彖象傳附各卦經後。王輔嗣又各附經下。獨乾則鄭氏之舊耳。今欲以孔子之傳。求羲文周公之心。不得不引傳附經。以使省察。求切己實踐之益。按復古本。分經傳。談易者之所艷稱。獨方氏所見如此。恐亦無以奪之也。與其將羲文周孔之易分而爲三。何如合而爲一。與其奪孔子之傳以伸邵堯夫先天後天之異說。何如稟孔子之傳以繹羲文周三聖同揆之正經。故予讀易。仍以注疏本爲斷。

錢氏一本謂文周孔子之辭。凡皆以明羲畫之象。合于一處匪今。分于二處匪古。洵通論耳。

陳摶謂學易者當于羲皇心地馳騁。無于周孔注脚盤旋。此不問而知爲異端也。予爲之反其說曰。當于周孔注脚盤旋。方能于羲皇心地馳騁。蓋羲文周孔。同一易爲明理寡過之根源。陳摶別一易乃成仙鍊丹之借徑。決不可比而同之也。

顧氏炎武曰。孔子論易。見于論語者二章而已。一言無大過。一戒不恆。是則聖人之所以學易者。不過庸言庸行之閒。而不在乎圖書象數。今之穿鑿圖象以自爲能者。畔也。是故出入以度。无有師保。如臨父母。文王周公孔子之易也。希夷之圖。康節之書。道家之易也。自二子之學興。而空疏之人。迂怪之士。舉竄迹于其中以爲易。而其易爲方技之流。于聖人寡過反身之學。去之遠矣。

莫非前定之說。固有此理。而須善會。一飲一啄。實前定者也。一善一惡。則非前定者也。吾嘗謂有限其爲王公卿士者矣。未有限其爲大人君子者也。故易兼天地人三才。而實以二五中爻爲主。則貴以人

事轉移天命。如專以前定諉之。則一部易之趨吉避凶。全歸無用矣。是故孔子文言曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。繫辭傳曰。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。此言人事之有權。示以趨吉避凶之準也。故讀易必以此爲的。合大禹謨惠迪吉從逆凶。謙受益滿招損之言思之。而易乃有用。蓋易者。立命之學也。泰九三曰勿恤其孚。孚卽定數也。勿恤其孚。于食有福。卽立命也。

邵氏分宮卦圖。實難依據。讀易之要有二。一曰自有典常。一曰不可爲典要。惟其自有典常。如乾後必次以坤。坤後必次以屯。如今六十四卦之序。層次井井是也。惟其不可爲典要。對待之中。自寓錯綜之妙。神明變化。動而不括。若如邵之諸圖。板分平對。俱成死局。何足以爲易乎。今欲觀分宮大概。惟周禮太卜所謂經卦八。其別六十有四。與孔子乾坤其易之門。及八卦相錯之說相合。然則乾坤爲六子之經。六子又爲諸卦之經。孰爲據。現在已成之象可據。過求典要。轉失典常。易簡之書。不可參以支離之

說也。

黃氏宗炎曰。朱子與王子合書云。邵氏言伏羲先天卦位。近于穿鑿附會。且當缺之。此爲定論。故與劉珙言本義有模印之戒。其不滿意可知。謹按欽定周易折中。亦謂本義爲朱子未定之書。學者斷不可泥。尤發蒙之確論也。

欽定周易述義。解繫辭傳五位相得而各有合。宗漢儒十日甲乙丙丁戊己庚辛壬癸相得相合之說。解說卦傳數往者順知來者逆是故易逆數也。宗韓康伯注通論全易數往知來。不宗邵氏橫圖穿鑿之說。誠得聖經本旨。足以去僞存眞。謹遵爲說。以定一尊。

以我注易。不如以易注易。如以畫求象。不節外生枝。此以易注易也。于繫辭說卦等傳。文義深奧處。以前後相類之語印證。每得譜然理解。尤以易注易也。

經文可有可無。字句必過而存之。尊經也。後人疑爲錯簡。不必錯者也。故一以原文爲斷。繫辭傳。孔疏舊分上傳十二章。下傳九章。後儒分上下傳各十二章。視舊較有眉目。今從之。惟天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。舊載子曰。夫易何爲而作者也。節前。以明開物成務。皆本天地之數。語意相承。極關義要。若誤移之。則使聖經失旨。今仍注疏原本。或曰。如此則天數五地數五諸語無根。曰。古文前後印證者甚多。此正以互證爲義者也。蓋不移則互證無損于前。誤移則失旨有損于後。詳味經文自見。

孔子大象傳。序卦傳。爲易之一經一緯。天道人事。該洽無遺。繫辭傳謂君子居則觀其象。又謂所居而安者易之序。二傳所由作也。但其文奧義精。初學驟難得其要領。竊爲疏義一通。聯貫其文辭。印證其義蘊。依經順序而有一卦數舉者。取觸類引伸也。有前後連屬者。取參伍錯綜也。必以對卦爲主。取雜

而不越也。說有萬變。大旨在損有餘補不足。歸于時中。繫辭傳謂无咎者善補過。論語謂學易可无大過。誠全易之樞機也。大象疏義分采。各卦序卦傳疏義附載輕後。以備考證云。

援古事以證爻象。始自鄭康成。王注孔疏亦多如此。固說易之一道也。

凡引述。先王注。後孔疏。其他以經文爲序。不以人代先後爲序。

阮芸臺先生重刊注疏總目曰。竊謂士人讀書。當從經學始。經學當從注疏始。空疏之士。高明之徒。讀注疏不終卷而思臥者。是不能潛心研索。終身不知有聖賢諸儒經傳之學矣。至于注疏諸義。亦有是有非。我朝經學最盛。諸儒論之甚詳。是又在好學深思實事求是之士。由注疏而推求尋覽之也。按此論最名通。可爲讀經之法。此書雖以明象爲主。義則多取王孔注疏。然亦兼采百家。實無偏主也。

引述必著姓名。或書名。以明所宗。其自率管見。亦有融鑄先儒數說爲一者。去取斟酌。實具苦心。非掠

美也。

凡例只載大略。論辨得失。詳著讀易類紀。蓋此書與類紀。實相經緯。

此書義象。固專爲明易而設。然所載經義。皆係讀書得閒。愜心貴當之言。屬辭比事。期于至精。識者詳之。

予三十以前。于易懵如也。其後涉獵諸家。漸漸浸多。反求諸經。恍然有得。乃能判決眞僞。抉摘隱微。以求正旨之所在。此書始嘉慶癸酉。迄道光乙未始成。塗改刪增。數十百易。精微之理。管窺蠡測。猶恐無當高深。粗就規模。日新月益。竊幸有所憑藉云。

易象通義卷一

漢川秦篤輝撰

䷀ 乾下乾上 乾、元亨利貞。孔氏穎達疏說卦云乾健也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也陸氏元輔曰王氏弼易旨元亨利貞宜照孔子文言分爲四德 乾初九震動爲仁元象九二坎通亨象三陽皆貞利象九五中正貞象以九五爲卦位之主實由一陽之震運行于六爻之閒故元又爲卦義之主所謂大哉乾元萬物資始乃統天也 乾坤始于震終于巽而見矣又按元古皆訓始訓長書堯典月在元日益稷元首明哉伊訓惟元祀春秋公羊傳隱元年元年者何君之始年也無訓大者孔子文言明曰元者善之長也又曰君子足以長人後有云大亨者對小亨言猶言陽亨陽大陰小也利貞如坤利牝馬之貞之類固屬聯貫爲文易不可爲典要也在乾則截然四德自有典常也如天之春夏秋冬人之仁義禮智不可缺一或蔽于易專爲卜筮而作之見謂其占當得大通而利在正固是筮則有元亨利貞不筮則无元亨利貞其不足據審矣

初九、潛龍勿用。項氏安世曰乾象龍震之健也震爲龍以乾爻故也程傳舜耕稼陶漁似之 乾初九得震之一陽震爲龍龍象又之復復雷在地中潛龍勿用象帝王有帝王之潛龍士庶有士庶之潛龍故文言謂龍德而隱樂行憂違也

九二、見龍在田。利見大人。王氏弼注出潛離隱故曰見龍處于地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉程傳舜明揚側陋似之 乾九二變同人下離離爲田爲見見龍在田象互巽巽爲利上應九五利見大人象就本爻龍德正中亦大人象易象動而不括或謂專指九五或謂專指九二皆拘

九三、君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。程傳舜紹蘧弗迷似之王氏應麟曰乾以惕无咎震以恐致福郝氏敬曰陸氏佃謂龍善變蜥易善易亦龍類也心之惕實合蜥易之象易有隱寓其象者此類是也易蓋無之非象也 乾九三變履互離離爲

日。居乾之三。其位重剛。終日乾乾。象。又之謙互坎。坎爲月。爲加憂。爲心病。夕惕若厲。象。剛居陽位。得乾之正。无咎象。凡易戒辭。皆由象著。非本无此象。別設此戒也。伊尹之弗狎。周公之流言。諸葛武侯之鞠躬。其皆此爻與。徒健非健也。故乾以惕而彌健。徒勇非勇也。故將以慎而彌勇。善乎章叡之言曰。爲將須有怯時。其得乾之惕而爲健者與。

九四。或躍在淵。无咎。孔疏。九四陽氣漸進。似若龍體欲飛。躍在于淵。未卽飛也。若周文王率諸侯以事紂是也。程傳。舜受終文祖似之。乾九四變小畜互兌。兌爲澤。又之豫上震。震爲足。或躍在淵象。上比九五。同德相從。无咎象。漢高欲定關中。先燒棧道。示无東意。昭烈欲取天下。先據蜀都。姑俟後圖。彷彿似之。

九五。飛龍在天。利見大人。王注。位以德與。德以位敘。至德而處盛位。萬物之觀。不亦宜乎。程傳。舜格于文祖似之。朱氏震曰。乾九五爲坎。坎變離。離爲飛。飛龍象。徐氏與喬曰。乾五大人龍飛。堯舜當之。革五大人虎變。湯武當之。胡氏一桂曰。王昭素對太祖曰。臣等占得此爻。則陛下是飛龍在天。臣等是利見大人。大人正指陛下。乾九五變大有。火在天上。飛龍在天象。九五陽剛中正。大人象。伏離爲見。利見大人象。

上九。亢龍有悔。王氏應麟曰。史記蔡澤謂易曰。亢龍有悔。此言上而不能下。信而不能詘。往而不能反者也。澤相秦數月。歸相印。非苟知之。乾上九變夬。澤上于天。亢龍象。又之剝。剝不利有攸往。悔象。

用九。見羣龍无首。吉。王注。九天之德也。能用天德。乃見羣龍之義焉。夫以剛健而居人之首。則物之所不與也。以柔順而爲不正。則邪佞之道也。故乾吉在无首。坤利在永貞。姚氏舜牧曰。繫辭謂六爻相雜。惟其時物也。意在前民之用。故于諸卦曰時義。曰時用。不一而足。而用九用六。特發于乾坤二卦。其用昭如矣。後人誤解變柔變剛。大戾聖人之旨。焦氏竑曰。易周萬變。而卦止六十有四。六十有四。而用止九六。魏伯陽謂二用无爻位。周流行六虛。蓋古之微言也。用九用六。總發六十四卦之例。質言之。謂時而用乾之剛。須以柔濟之。必如羣龍无首方吉。卽彖傳所謂保合太和。文言所謂大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。左傳天爲剛德。猶不干時。而況人乎。亦此意。時而用坤之柔。須以剛濟之。必以永貞爲利。卽彖傳所謂含宏光大。文言所謂坤至柔而動也剛。至靜而德方是也。繫辭傳謂一陰一陽之謂道。而乾以易知。坤以簡能。宏綱大用。無精要于此者矣。或曰。左傳蔡墨謂其坤曰見羣龍无首吉。（昭公二十九年）何也。曰。蔡墨借易象以論龍。非論卦變占法也。用九原非爻辭。墨不過因有龍象并舉

之。因各爻皆兼變言。于此不得已而號之曰坤。直謂之誤可耳。伏羲畫卦。豈有七爻哉。墨于上九言夬。亦指上九一爻變耳。若論諸爻之變。乾初爻變姤。二爻變遯。三爻變否。四爻變觀。五爻變剝。六爻變坤。至上九盡矣。豈待用九變坤哉。誤宗其說者可以思矣。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。 孔疏。夫子所作彖傳。統論一卦之義。或言卦德卦名。褚氏（朱竹垞經義考褚名仲都）莊氏竝云彖斷也。陸氏佃曰。彖之義出于象。象之義出于豕。皆取諸物也。吾邱衍曰。夜遊錄。彖象皆假畜獸。以彖爲大豕。行則俯首。一望而全體皆見。故統論一卦之體。取以喻之。象有六牙。以喻六爻。楊氏愼曰。彖之爲言斷也。獸之能斷吉凶者也。象者大荒之獸也。令人想象之而已。爻者俎也。錯雜陳之。有精有犅。繫者維也。繫解舟發。任其所之。皆寓名也。大哉贊辭。非以大訓元也。惟元統天。惟仁統君。惟木統時。惟震統卦。

雲行雨施。品物流形。 孔疏。此釋亨之德。陸氏振奇曰。資始曰萬物。流形曰品物。始猶渾淪。形可區別。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。 孔疏。此申言乾之爲德。彖參易不曰陽陰。曰陰陽者。太極由靜之動也。不曰始終。曰終始者。貞元循環無端也。胡氏炳文曰。三百八十四爻。時而已矣。故夫子首于乾發之。三爻惕隱寓龍。四爻躍亦指龍。故稱六龍。胡氏炳文謂三四人位不言龍者。非乾爲君道。故時乘六龍以御天。坤爲臣道。故貞利牝馬以行地。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。 孔疏。此釋利貞。

首出庶物。萬國咸寧。 孔疏。此論聖人上法乾德。生養萬物。志卑故曰无首。德尊故曰首出。陸氏振奇曰。无首者天德之用不測。首出者天德之體常尊。

象曰。天行健。君子以自彊不息。 孔疏。此大象也。十翼第三總象一卦。張氏載曰。易爲君子謀。不爲小人謀。乾德主健。自彊象。乾畫皆健。不息象。大象自地勢坤以下。皆言卦名。乾獨言健者。乾爲君象。非士庶之所敢同。健之德則无不可同也。君子兼上下有德者言。謂專指人君者非。蓋舍健不可爲人也。天之行爲自健。人之行爲自彊。乾而又乾。是爲不息。求元亨利貞者。必法天行之健。在田躍淵飛天利見。皆自彊所爲。即初九必自彊方可爲潛。上九必自彊方可免亢。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或

躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。孔疏。夫子釋六爻之象辭。謂之小象。胡氏炳文曰。孔子于乾坤初爻特揭陰陽。以明易之大義。乾初曰陽在下。望其上也。坤初曰陰始凝。懼其終也。用九。天德不可爲首也。孔疏。此釋用九之義。行宜主健。故天統必推夫元。過慮亢陽。故天德不可爲首。文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。孔疏。文言。夫子第七翼。以乾坤易之門。諸卦從出。特開釋之。天本无名。聖人以人事託之。謂此自然之功爲天四德。使後世聖人法天所爲。朱氏震曰。左傳襄公九年。元。體之長也。亨。嘉之會也。利。義之和也。貞。事之幹也。體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。易刪改者一。增益者六。則古有是言。孔子文之信矣。王氏應麟曰。貞者元之本。韓非解老篇。周公曰。冬日之閉凍不固。則春夏之長草木不茂。可發明貞固之說。孔疏引乾鑿度云。水土二行。兼信與知也。蓋貞而固者爲知。彼姦詐盜僞非知也。知必依信。猶水必麗土。孟子謂知之實。知孝弟二者弗去是也。其合于易貞固幹事之知哉。文王彖辭。乾元亨利貞。本以四德言之。孔子文言悉仍文王之舊。未嘗別剏一解也。或有謂三聖人不同易。好事者爲之耳。初九。曰潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。此以下明乾之六爻。申象傳之意。豐氏坊謂商瞿所問固鑿然。據何謂也子曰之辭。必弟子問。夫子答也。蓋六經雖出于夫子。皆諸賢傳受而存。易其一也。後儒說經。每憑臆見。與諸賢爲忤。不知其已悖于孔子矣。乾初九居復之一陽。深潛隱閉。龍德而隱。不易乎世。不成乎名。象陽氣歡忻。遯世无悶。象震爲足爲動。樂則行之象。九二居坎。坎爲加憂。初九在下。不與其事。憂則違之象。復爲德本。確乎其不可拔象。九

二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

乾九二居坎龍德正中象乾爲言震爲行闢戶爲閉坎中實信謹存誠象伏離文明中虛善世不伐德博而化象上應九五君德象庸言庸行指其日用細微者言細微不忽大節可知坤六二中虛故主敬乾九二中實故主誠敬之用貴于精義誠之本在于閑邪坤之德小故餘慶徵于善家乾之德大故不伐歸于善世

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

王注處一體之極是至也居一卦之盡是終也進物之速義不若利存物之終利不及義　乾九三乘坎坎中實忠信進德象居艮艮其輔修辭立誠以居業象至下卦之終艮爲成終知至與幾知終存義象以艮居下卦之上上卦之下上位不驕下位不憂象進可有爲退可有守因時而惕雖危无咎象

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

乾九四當上下進退之閒上下无常進退无恆象上下進退皆同陽德非爲邪非離羣象九三已進德修業四及此時可以施行无咎象

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也。乾九五陽剛中正而居尊位陽爲聲爲氣上下五陽俱從九五同聲相應同氣相求象居坎坎爲水流溼象伏離離爲火就燥象飛龍在天坎爲雲雲從龍象革九五大人虎變乾九五亦爲虎革九五乘巽巽爲風虎嘯風生風從虎象離重明繼照萬物相見聖人南面而臨天下作而萬物覩象九五以天統地親上親下各從其類象蓋同者固同爲同氣相求異者亦同爲各從其類此萬物資始乾元統天之極致也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也乾上九居乾之極過乎九五貴而无位象孤陽寡應高而无民象諸陽處下賢人在下位而无輔象非无位也自貴則无位也非无民也自高則无民也非无輔也自賢而處乎上則无輔也亢之爲害也如是動而有悔不亦宜乎

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也王注此以人事明之

潛龍勿用陽氣潛藏孔子明以復義釋初九

見龍在田天下文明乾九二伏離天下文明象

終日乾乾與時偕行卦六十四一言以蔽之曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革王氏得臣曰重卦之內至于三位則有小成變革之理如乾之九四曰乾道乃革革之九三曰革言三就革九四互乾故乾四亦言革

飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極君子與時偕行不與時偕極所以爲時中

乾元用九乃見天則孔疏以上明天道上九位天德乃合乎中用九見天則方免乎亢

乾元者始而亨者也利貞者性情也王注不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其道

王氏性其情之語程伊川好學論本之以孔子文言本意斷之亦有未合文言實性情平論者也中庸喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和孟子曰乃若其情則可以爲善矣賀瑒曰靜時是性動則是情豈可以情專爲不善而去之哉恐流于寂滅而不覺矣命

者性之原。故曰性命。情者性之驗。故曰性情。利貞。蓋指性情皆得其正言之也。孟子曰。故者以利爲本。卽利貞性情之說也。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。孔疏。此復言始亨利貞之義。若坤利牝馬之貞。屯利建侯之類。皆言所利之事。乾始不言。无不利也。餘卦四德狹劣。故以事繫之。有四德者。坤屯臨隨无妄革六卦。皆非乾匹。君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。孔疏。以下復明六爻之義。乾初九居震體。元成德爲行象。居復。未見未行象。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。乾九二居坎。坎爲通學。聚問辨象。中實寬居仁行象。學問之道。所以求无私之仁而已。然非寬以居之。則與大哉乾元殊不相似。而學問皆濟其意必固我克伐怨欲之私。與仁日遠耳。後世言道學者。堅持門戶。矜己抑人。黨同伐異。盍于孔子文言詳審之哉。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。孔疏。上下俱陽。故重剛也。乾九三非二五重剛不中。象五上天位。初二地位。上不在天。下不在田象。九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。孔疏。重剛不中。與九三同。乾九四上下俱陽。亦重剛不中象。三四人位。以三爲主。上不在天下。不在田中。不在人象。位近于五。前進甚易。能疑以自慎。无咎象。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于

人乎。況于鬼神乎。先去聲。孔疏。莊氏云。與天地合其德者。謂覆載也。與日月合其明者。謂照臨也。與四時合其序者。若賞以春夏。刑以秋冬之類。與鬼神合其吉凶者。若福善禍淫之類。在天時之先行事。天乃在後不違。是天合大人也。在天時之後行事。能奉順上天。是大人合天也。本義。回紇謂郭子儀曰。卜者言此行當見一大人而還。若子儀者。雖未及乎夫子之所論。然其至公无我。亦可謂當時之大人矣。桑氏悅曰。楊氏廉謂先天而天弗違。後天而奉天時。言天人合一之理。與先天後天二圖。毫無干涉。實有卓見。郝氏敬曰。邵堯夫傅會先天後天語。分伏羲爲先天。文王爲後天。豈伏羲但能先不能後。文王但能後不能先乎。至或謂三聖不同易。畔道愈甚矣。閻氏若璩曰。先去聲。謂先之也。邵堯夫借作先天之先。係平聲。卽此可知其謬。　乾九五居坎在天位。九二地位同德。與天地合其德。象坎爲月。伏離爲日。與日月合其明。象離夏坎冬。與四時合其序。象坎爲通爲隱伏。主通神明。與鬼神合其吉凶。象九五天位。先天而天弗違。象在上九之下。後天而奉天時。象凡創始之事皆先天。其有成功。天弗違也。凡由舊之事皆後天。惟聖時憲。奉天時也。若天地未闢以前。則中庸所謂聖人有所不知。莊子所謂聖人存而不論者。聖人不知。不必知者也。聖人不論。不必論者也。臆說支辭。弗思耳矣。詳見繫辭說卦二傳。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。王氏應麟曰。越絕書引易進有退之義。存有亡之幾。得有喪之理。陸宣公奏議。喪者得之理。得者喪之端。語本此。　乾上九居乾之極。不知退。不知亡。不知喪。象知進退存亡而不失其正。該六十四卦。特于乾發其端。

☷☷ 坤下坤上　坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷。句　後得主。句　利。句　西南得朋。東北喪朋。安貞吉。述義。乾者坤之主也。坤先乎乾。必迷所往。坤從乾後。則得所主而利矣。　坤本乾德爲元亨。乾爲馬。坤爲牝。利牝馬之貞象。坤爲方。馬主行。君子有攸往象。地賴天光。先迷後得主象。坤陰虛受陽實。利象。坤西南。兌離巽亦西南。陰爲其朋。西南得朋象。震坎艮在東北。陽非其類。東北喪朋象。

惟安乎貞。則得朋非黨。喪朋非乖。安貞吉象。先迷後得主。卽文言所謂地道无成而代有終也。以六二中正爲卦位之主。實資乾之貞。運行于六爻之閒。故象曰安貞吉。

象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。 孔疏。天大于地。故乾言大哉。坤言至哉。氣初資始。成形資生。坤附乾而立。至附大而具。生附始而成。

坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。 王注。地之所以得无疆者。以卑順承乾故也。乾以龍御天。坤以馬行地。坤六畫俱闢。靜受乾陽。其象如此。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。 惟其安貞。則可得朋而與類行。无徇私之累。卽喪朋亦終有慶。无孤立之嫌。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。 述義。天以神用故言行。地以質成故言勢。坤上下皆坤。厚德象。爻畫繁密。載物象。崇效天。取諸健。故不息。貴于自彊。卑法地。取諸坤。故載物期于厚德。

初六。履霜。堅冰至。 王氏應麟曰。充善端于蒙泉之始。絕惡念于履霜之萌。坤初六。坤爲十月。又居巽。巽爲白。霜象。變震。震爲足。履霜象。伏乾。乾爲冰。堅冰至象。

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。 孔疏。防漸慮微。愼終于始。

六二。直方大。不習无不利。 折中。乾爲直爲大。坤爲方。坤以乾之德爲德。因直以方。因方以大。坤六二變坎。得乾中畫。乾爲直。坤本象方。因直而其方乃大。直方大象。坎爲習。六二居中得正。不習无不利象。不習對習坎言。此以反對取象。

象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。 地道本靜。動而變乾。惟其變乾。故直以方。六二變坎。本體爲離。離爲文明。此不習无不利。而地道所以光也。惟以動言直義。乃見象傳。洵非天縱之聖。莫能爲也。

六三。含章可貞。或從王事。无成有終。 陳氏士元曰。乾九四。陽居陰。坤六三。陰居陽。皆在二卦進退之閒。故俱曰或。坤六三變謙。居艮。艮爲山。地以山爲章。含章象。艮爲貞。可貞象。卑而上行。從王象。六三居兌。兌爲毀拆。无成象。艮爲成終。三居下卦之終。有終象。蘭何不敢專兵而

附漢高竇融不敢竊據而歸光武象此

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

六四。括囊。无咎无譽。王氏應麟曰。潛龍以不見成德。管寧所以箴邴原也。（魏志管寧傳注）全身以待時。杜襲所以戒繁欽也。（魏志杜襲傳）易曰括囊无咎无譽。坤六四。坤爲囊。變豫互艮。艮爲手爲止。括囊无咎无譽象

象曰。括囊无咎。慎不害也。王氏應麟曰。荀子非相篇。括囊无咎无譽。腐儒之謂也。豈

六五。黃裳元吉。王注。坤爲臣道。美盡于下。孔疏。六居君位。臣之極貴者也。能以中和通于物理。王氏應麟曰。坤之六五。程傳以爲羿莽媧武。非常之變。干寶曰。柔居尊位。若成昭之主。周霍之臣也。百官總己。未覩象傳文言與。專斷萬機。雖情體信順。而貌近僭疑。言必忠信。行必篤敬。然後可以取信于神明。无尤于四海。（見李鼎祚集傳）此說爲長。坤六五居中。中色黃。坤爲裳。黃裳象。乾爲元。六五順承乾德。元吉象

象曰。黃裳元吉。文在中也。坤六五居中。屬離。離爲文明。文在中象

上六。龍戰于野。其血元黃。王氏應麟曰。諸卦之爻皆及卦名。坤小畜泰大畜既濟六爻悉无之。坤上六變剝。一陽居上。龍象。合六五爲離。離爲戈兵爲田。龍戰于野象。又之夬。合九五爲坎。坎爲血。陰陽相疑。其血元黃象。黨錮之禍興。而宦官誅于董卓。甘露之亂熾。而內侍夷于朱溫。黨人之碑立。而蔡京亦亡。僞學之禁嚴。而侂胄竟死。明之王振劉瑾魏忠賢。及其黨與。毒害忠良者。轉瞬皆駢首就戮。其血元黃之戒。豈不信哉。

象曰。龍戰于野。其道窮也。謂陰之道窮。其戒小人者深矣。

用六。利永貞。詳見乾用九。

象曰。用六永貞。以大終也。大卽直方大之大。用六能貞。斯大矣。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。王注。動之方直。不爲邪也。柔而又圓。消之道也。王氏應麟曰。張浚易解。君道主剛。而其義也用柔。故乾動則爲坤矣。臣道主柔。而其義也用剛。故坤動則爲乾矣。

後得主而有常。坤爲乾。後。故云得主。純坤不雜。故云有常。

含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。乾主健。以統天。故先庶物而首出。坤主順。以承天。故含萬物而化光。

積善之家。必有

餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弒其君。子弒其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辯也。

易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。孔疏。蓋言順者。順習陰惡之道。積微不已。乃致此害。胡氏炳文曰。乾言善。坤言善不善者。坤從陽則善。背陽則不善也。坤言積善以其善一身者。善一家也。乾言善世以其善一家者。善一世也。王氏應麟曰。早辯之戒著于坤。夙吉之占申于解。順卽馴致之馴。千古國家之患。皆馴致爲之也。故孔子特言順以明漸之可畏。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。孔疏。正則能敬。故變正爲敬。身有敬義以接于人。則人亦敬義以應之。是德不孤也。李氏舜臣曰。乾畫實則誠。坤畫虛則敬。包犧心畫。已開聖學之源。陸氏振奇曰。誠者乾之道。敬者坤之體。仁者乾之行。義者坤之用。任氏啓運曰。虺誥曰。寬仁。乾九二衍之。丹書曰。敬義。坤六二發之。敬屬坤。必本于乾之誠。故敬亦言直。乃非僞恭。義屬坤。必極于乾之大。故義无拘方。乃非襲取。

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。休咎不爽。故餘慶餘殃。以積而分。綱常貴扶。故妻道臣道。與地並著。坤之元。皆乾之元。故曰先迷而後得主。坤之貞。亦乾之貞。故曰无成而代有終。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。二氣交感。故變化而草木蕃。孤陰不生。故閉藏而賢人隱。坤之不可无乾也如是。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。質有其文。故无咎。在于白賁。孚必以信。故通理貴于黃中。美在其中。而暢于四支。故天君泰然。百體從令。正位居體。而發于事業。故一人元亨。萬國以貞。

陰疑於陽必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。

故稱血焉。夫元黃者。天地之雜也。天元而地黃。陰極必變陽。惟疑故戰。稱龍者。尊陽也。陰未離其類。惟戰故傷。稱血者。戒陰也。交戰之時。元黃相雜。似無所分。然元非黃所能掩。天非地所能加。則陽非陰所能剝。仁非暴所能敵。軒轅興而蚩尤滅。周武勝而商辛亡。是故曰天元而地黃。

䷂ 震下坎上 屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。王氏應麟曰。乾坤之次屯曰利建侯。封建與天地並立。郝氏敬曰。震不言爲侯。而屯言之。屯卽震之始也。說卦傳謂帝出乎震。又曰萬物出乎震。又曰震一索而得男。故謂之長男。雜卦傳謂震起也。則繫辭傳所謂剛柔相摩八卦相盪。又曰八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。雖參伍以變。錯綜其數。萬有不同。而伏羲畫卦。乾坤之後。必繼以震。彰彰然矣。序卦傳謂有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。屯內卦爲震。所謂長男也。天地生萬物。莫先於此。故以之次乾坤。因其始出有險。故遇坎而成屯。蓋重卦莫先乎震。序卦莫先乎屯。此眞因其自然之勢。不假一毫安排勉強者也。屯一陽居下。得乾之震元象。坎爲通亨象。震變巽。利象。互坤。貞象。互艮。艮爲止。勿用有攸往象。震爲長子。利建侯象。以初九爲卦主。

象曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。陸氏振奇曰。屯者世之蒙。故曰草昧。蒙者人之屯。故曰童蒙。屯震爲坤。一索于乾。遇坎。剛柔始交而難生象。九五居坎。動乎險中象。陽得位坎爲通。大亨象。互坤。坤利居貞。貞象。震爲雷。坎爲雨。震下坎上。下盈中滿。雷雨之動滿盈象。震爲蕃鮮。草昧象。乾爲天。坎爲通。天造草昧象。震爲長子。爲恐懼。坎爲加憂。建侯而不寧象。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。屯。雷主動而分。雲主潤而合。經綸象。屯三爻變既濟。以雲雷言。則經綸于其始。以水火言。則思防于其終。易主人事。參贊天道。大旨如是。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。朱氏元曰。磐桓柱石。主不行。利居貞。卽彖辭勿用有攸往。利建侯。卽以彖辭繫爻。以其爲卦主也。文王脫羑里。建爲西伯。似之。屯初九居震。震爲木。桓象。應六四互艮。艮爲

石。磐桓象。漸六二鴻漸于磐。亦取艮象。承互坤。利居貞象。震以長男承乾。利建侯象。震剛建之才。本宜進而有爲。坎險在前。當慎其始。然柱石之任。終不可辭。故利建侯。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。磐桓柱石。雖若不行。而震爲動。坤居貞。志行正象。以初九居陽之貴。下坤三陰之賤。坤爲衆。爲民。大得民象。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。朱氏元曰。屯邅難行不進貌。所應不善有此象。初二陰陽相比。婚媾象。四方諸侯。卒歸于周似之。陳氏士元曰。坤爲年。其數十。故曰十年。屯六二上應九五。正居坎難。屯如邅如象。初九居乾爲馬。六二乘之。乘馬班如象。班如雖行之遲。異如屯邅之難矣。九五居坎爲盜寇象。初九陰陽近比。匪寇婚媾象。六二居離。離爲中女。女子象。坤居貞。承互艮爲止。貞不字象。坤數十。六二初九終爲陰陽。正比十年乃字象。此爻從五從初。二說歧出。以爻象斷之。九五屯膏之主。又居險地。非所宜應。初九震元建侯爲卦之主。正所當從。馬又確指初乘之者。二非五也。從初說長蘇武抱節而終還。郝經久拘而反國。其此象與左傳有班馬之聲。此與班如言馬之進義同。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。應坎爲難。乘震爲剛。二陽久爭。復初反常。

六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。孔疏。即。就也。虞謂虞官。朱氏元曰。伯夷叔齊似之。屯六三互艮。艮爲山。鹿山獸。林山木。鹿與林中象。上无正應。即鹿无虞。惟入于林中象。朱氏元以林中指坎。蓋坎爲叢棘。正居險地。尤與象合。三猶未蹈坎險。艮爲止。君子幾不如舍象。互坤。坤爲吝。往吝象。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。李氏兆賢曰。從禽者。以身徇禍之殷鑒也。折中。象傳有單字成文者。如此爻窮也。下爻明也。即起例。郭京舉正本作何以從禽也。文義明顯。不如注疏本。以從禽也。有諷諭之淵味。從禽訓即鹿。鹿確指麋鹿之鹿。蓋獸古亦通謂之禽也。朱氏謂鹿爲山麓之麓非。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。孔疏。六四應初。故乘馬也。朱氏元曰。太公歸周似之。屯六四與初九爲正應。馬即初九之乾。亦乘馬班如象。陰陽相得。有求婚媾往吉无不利象。求謂初來求之。往謂四往應之。千古道合方從。

得時乃駕象。此孔疏亦以初爲馬象。

象曰。求而往。明也。　象傳以四應初求爲明。則二宜從初不從五審矣。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。　任氏啓運曰。屯五蒙二。同是坎也。五得位而膏反屯。以互艮之止。二在下而亨乃行。（蒙亨。以亨行時中也。）以互震之動。朱氏元曰。商紂似之。　屯九五與上六爲兌。兌爲澤膏象。互坤。坤爲吝嗇。九五乘之。又互艮。艮爲止。屯其膏象。陽係于陰。大限于小。小貞吉大貞凶象。項王印刓敝而不舍。莊宗惜軍賞而不班。難矣哉。貞訓正訓固。故文言謂貞固足以幹事。凡言貞吉。兼正固二義。言貞凶。則固義爲多。固有得有失。猶言固執所見則凶也。後言貞凶做此。九五中正獲吉。易象之通例。惟此爻以居坎乘坤互艮係兌。致屯其膏。以至于凶。爲易之變例。亦以見爻雖當位。必合乘承比應而通觀之。此易之不可爲典要。而自有典常也。以人事論之。如明懷宗非不中正。但以任用非人。不發內帑以賑災民。驅使從賊。復加賦充餉。荼毒生民。以致亡國。屯膏之害。莫著于此。朱氏以商紂擬此爻。似乎太過。然使紂當日能發鹿臺之財。散鉅橋之粟。縱有他惡。決不至亡。可見施澤則吉。屯膏則凶。乃千古人主興亡之炯鑒也。大學謂財聚則民散。財散則民聚。篇終諄諄以聚斂爲戒。與易實相表裏也與。

象曰。屯其膏。施未光也。

上六。乘馬班如。泣血漣如。何可長也。

如。　陳氏士元曰。坎有馬象。上六乘之無應。憂懼而已。朱氏元曰。三仁似之。　屯坎中一陽爲乾。上六乘之。亦乘馬班如象。乾畫卽馬也。坎爲血。兌爲涕泣。泣血漣如象。千古忠臣守義象此。

象曰。泣血漣如。何可長也。

䷃ 坎下艮上　蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。　王氏應麟曰。乾坤既定。人居其中。屯以建侯作之君。蒙以養正作之師。俞氏玉吾曰。童蒙求師。如人之求神。少儀云毋瀆神。詩曰我龜既厭。不我告猶。卽彖言再三瀆義。　序卦傳謂屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。屯象萬物始生。以震遇坎。震爲長男。無所不統。萬物象之。蒙象人類始生。以坎遇艮。艮爲少男。穉而待養。人生象之。坎于屯爲難。屯之端于蒙爲告。蒙之主。震坎艮三男。隱具次第。所謂自有典常也。雜卦傳謂屯見而不失其居。蒙雜而著。以反對取義。所謂不可爲典要也。坎爲通亨象。艮爲少男。童蒙象。坎爲中男在內。自外求內。匪我求童蒙。童蒙求我象。坎爲通爲隱伏。上通神明。艮爲手。互震爲

蓍鮮。主蓍草筮象。九二居乾之中。乾爲言告象。蒙爲物之初生而求明。初筮告象。坎再索。艮三索。再三瀆象。艮爲止。不告象。互坤。坤利居貞。利貞象。以九二六五爲卦主。蓋九二主告。六五主蒙也。易備萬象。蒙取初筮。比取原筮。革取未占有孚。皆象也。王氏宏撰據此證易爲卜筮之書。拘矣。乾坤俱象龍。易非爲龍作也。自龍戰于野以後。象戰者極多。易作爲戰作也。知此可與讀易矣。

彖曰。山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

蒙艮上坎下。山下有險。險而止象。坎九二居中爲通亨。行時中象。九二六五正應。志應象。九二居中。剛中象。以瀆蒙而不告。實深于告也。以養正爲聖功。乃日有功也。坤主養物而利貞。養正象。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

蒙坎。剛中果行象。艮靜止育德象。屯濟始難。故經者理其緒而分。綸者比其類而合。蒙告初筮。故果行象。泉之始達。育德象。山之廣生。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。句以往。句吝。

述義。刑。型也。蒙有天性。發其心。所以亨其性。利用儀型之人。嚴憚則邪念息。觀摩則善心生。蔽撤拘開。桎梏用說。然必當其初而發之。過初以往。習染既深。則必吝而難發矣。此教貴豫也。蒙初六得巽之初。巽爲風。風主發散。發蒙象。巽爲利爲繩。直繩主儀型。利用刑人象。坎爲桎梏。初六變兌。兌爲毀折。用說桎梏象。二三四互震。震爲足。主往。互坤。坤爲吝嗇。初六承之。以往吝象。刑人。象傳以正法。謂正其儀刑之法。如常解作刑罰桎梏。與發蒙義隔。與擊蒙義混。教人太嚴。必不相入。故虞書謂敬敷五教在寬。利用刑人。敬之謂也。用說桎梏。寬之謂也。焉有以刑罰爲利之理。以往與繫辭傳過此以往語勢恰符。正以見發宜在初也。述義深得發蒙之旨。尤與諸象相合。陳氏士元解同。謂莊子解其桎梏。即此義。或謂刑人桎梏。即大畜六四童牛之梏。不知大畜主懲惡。貴嚴。蒙主勸善。貴寬。各自爲義。而教之貴豫。其旨則一也。

象曰。利用刑人。以正法也。

正其在己之法。則教易入。所謂以身教者從。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

胡氏炳文曰。乾父坤母。繼以屯蒙。皆以子言之。必如屯六二貞不字。可以爲女子矣。必如蒙九二子克家。

可以爲男子矣。蒙九二以陽居中。剛而能柔。爲卦之主。坎爲宮包象。上應六五童蒙。包蒙吉象。六五居離。離爲中女。陰陽正應。納婦吉象。坎爲乾之中男。能行陽教。子克家象。

象曰。子克家。剛柔接也。本義指二五之應。

六三。勿用取女。見金夫不有躬。无攸利。王注上不求三而三求上。女先求男。行爲不順。故勿用取。孔疏上九剛陽。故稱金夫。朱氏元曰蒙必誠篤乃可發。女必貞一乃可取。六三爲蒙。不中失正。舍比二而應上。故不可取。蒙六三承艮。艮爲止。勿用取女象。六三居兌之三。兌爲少女。女象。上九居艮。爲少男。得乾之一陽。乾爲金。金夫象。互離。離爲兌。互坤。坤爲迷。兌爲毀折。見金夫不有躬象。坎爲險。无攸利象。陳相見許行而大悅象此。

象曰。勿用取女。行不順也。六三以女求男。宜比二而反應上。行爲不順。六五象傳曰順以巽。上九曰上下順。尤爲順字確據。

六四。困蒙吝。王注獨遠九二之陽。處兩陰之中。闇莫之發。蒙六四重陰蔽痼。居艮伏兌。成困。困蒙象。互坤。坤爲吝嗇。吝象。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。王注九二陽實。獨遠實者。所謂困而不學。民斯爲下矣。

六五。童蒙。吉。王注陰質居尊。不自任察。而委于二。付物以能。功斯克矣。蒙六五柔德居中。艮爲少男。正應九二。童蒙吉象。昭帝能任霍光。後主能任諸葛象此。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。蒙六五變巽。順以巽象。佩觿見刺于詩人。居位遺譏于闕黨。順巽之吉。千古蒙箴。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。王氏應麟曰易言利貞。不言利不貞。言貞吉。不言不貞吉。言利禦寇。不言利爲寇。蒙上九過剛。居艮。艮爲手。乘六五屬離。離爲戈兵。六三居坎爲寇。上九以剛應之。擊蒙象。擊之得宜。小懲大誡。化逆爲順。不利爲寇。利禦寇象。齊人伐燕爲寇也。文王伐密禦寇也。象曰。利用禦寇。上下順也。六三不順。上善擊之。上下俱順。

䷄ 乾下坎上 需。有孚。光亨貞吉。利涉大川。序卦傳謂蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。蒙上艮三陽既備。復反于乾。而交坎爲需。互離。具水火既濟之象。所以能養物也。六子之序莫如震。用莫

如坎離。于此可見矣。坎中實。有孚象。離爲火爲日。皆主光明。坎爲通。光亨象。錯坤。坤利居貞。貞吉象。坎爲水爲通。利涉大川象。剛不犯險。利涉大川之象非一。而首貴于需也。九五中正爲需之主。坤爲信。有孚象。坎中實。亦孚象。程傳謂中虛孚之本。中實孚之質是也。

彖曰。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。需上坎。險在前象。九五中正。三陽下應。剛健不陷象。坎爲通。義不困窮象。九五天位。位乎天位以正中象。惟不陷乃爲剛健。冒險者非剛健也。惟貞吉乃爲正中。苟免者非正中也。天下之患不勝防。變亦不可勝待。求需道者。惟恃有孚光亨而已矣。

象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。李氏燾曰。景祐末災異數起。上憂之。林瑀言災異皆有常數。不足憂。撰周易天人會元紀。用天子卽位年月日辰。占所直卦。以推吉凶。言上卽位。其卦直需。其象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。臣願陛下頻出宴遊。極水陸玩好之娛。則合卦體。當天心矣。上駭其言爲賈昌朝所劾。需坎爲酒食。互離爲口。飲食象。乾爲陽。舒。互兌爲說。宴樂象。拘于焦京卦氣值年之說。每多附會。然因事納規。猶可。林瑀之離經畔道。斯已甚矣。故錄之以爲戒。

初九。需于郊。利用恆。无咎。需初九承互兌。兌爲剛鹵。需郊象。恆上震。震得乾陽故需。初九居震。利用恆象。獨寤寐歌。需于郊也。永矢弗過。利用恆也。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。

九二。需于沙。小有言。終吉。需九二互兌。兌爲剛鹵。沙。乃兌之去剛而交鹵者。需沙象。兌爲口舌。小有言象。兌爲說。終吉象。肆不殄厥慍。小有言也。亦不隕厥問。終吉也。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。朱氏元曰。穆天子傳。乃遂東征。至于沙衍。則衍卽沙也。九二居中。惟中故衍。衍取寬舒。不犯坎險。

九三。需于泥。致寇至。胡氏炳文曰。漸三互坎。而曰禦寇。艮剛而能止也。需三遇坎。而曰致寇。乾剛而不中也。需九三互兌。兌爲剛鹵。泥。則兌之去剛而全鹵者。需泥象。上體坎。坎爲盜。互離爲戈兵。致寇至象。坎爲水。初九遠水爲需郊。九二略近水爲需沙。九三切近水爲需泥。

象曰。

需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。天下無無因之禍。致寇而曰自我。儒之阬濁之投皆是也。臣罪當誅。天王聖明。敬慎不敗之道也。

六四。需于血。出自穴。

需六四居坎之初。坎爲血。需血象。爲隱伏穴象。應初九之陽。出自穴象。子羔臨危不竇。止室避追。需于血也。柴也其來。出自穴矣。

象曰。需于血。順以聽也。六四居巽之初。順以聽象。

九五。需于酒食。貞吉。述義。五爲需主。當速客之位。需于酒食。以養賢也。需九五剛中得正。坎爲酒。離爲口。需于酒食象。錯坤之中。坤利居貞。貞吉象。漢高以推食待豪傑。宋祖以杯酒釋兵權。象此。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。述義。客爲五來。非由上速。故爲不速之客。楊氏啓新曰。剛之能需。乾易知險也。柔之能需。坤簡知阻也。上不言需。險極无復有需也。李氏光地曰。寇至敬則不敗。客來敬之終吉。需上六居坎之極。坎爲險爲隱伏。入穴象。乾三陽爲長男中男少男。不速之客三人來象。坎爲下首。敬之象。得九三之應。終吉象。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。述義。五以中正主一卦。上柔順能敬。三陽雖不當于主位。能敬未爲大失。周氏封魯曰。當平聲。本義程傳不知。皆曲爲之說。

䷅ 坎下乾上 訟。有孚窒。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。陸氏振奇曰。以健遇險。能待則可濟。故需利涉大川。以健乘險。僥倖則有災。故訟不利涉大川。序卦傳謂需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。千古訟有百端。爭利者十居七八。唆訟之徒。更爲飲食起見。卦序實人情之金鑑也。需坎乘互離。以水火既濟而能養。訟互離乘坎。以火水未濟而相爭。坎中實孚象。爲險阻窒象。爲加憂惕象。得乾之中中象。上九亢龍有悔。終凶象。乾九五得位。利見大人象。坎爲水。川象。互巽爲不果。不利涉大川象。以九二九五爲卦主。五又二之主也。

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。

訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。王氏拱東曰。訟上乾體之剛來。得坎體之中。訟九五主聽訟者。居中得正。視九二中而不正者異矣。故九五爻辭爲訟元吉。而象謂以中正也。利涉大川之象非一。首貴于需。利見大人之占非一。尤徵于訟。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。王注。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無訟在于謀始。謀始在于作制。故有德司契而不責于人。孔疏。天道西轉。水流東注。天與水違行象。王氏畿曰。作事謀始。君子所以清訟源也。是故皋陶期無刑。孔子使無訟。訟乾知大始。始象坎爲心。心主作謀。作事謀始象。天水違行訟斯有。作事謀始訟可無。待時而動。故飲食宴樂取諸需。先時而防。故作事謀始止夫訟。

初六。不永所事。小有言。終吉。訟初六得巽之初。又應九四互巽。巽爲不果。不永所事象。九四居乾爲言。初六應之。小有言象。初六陰柔得四之剛。其辯可明。終吉象。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。俞氏玉吾曰。彖言訟不可成。象言訟不可長。孔子之戒深矣。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。訟九二與五爲敵。訟象。承互巽。巽爲不果。爲退。爲伏。不克訟歸而逋象。居坎變坤。坤爲地邑象。坎爲宮戶象。坤爲衆。上乾三陽。其邑人三百戶象。坎多眚。得中互巽。无眚象。相如避廉頗而趙無恐。寇恂避賈復而漢以興。象此。

象曰。不克訟。歸逋。句竄也。自下訟上患至。句掇也。下謂二。上謂五。以下訟上。患至若掇。垂戒著明。元晅訟君而終凶。鄭華訟父而卒滅。其炯鑒與。

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。訟六三應上九。乾爲天。德。舊德象。互離爲田。爲口。食舊德象。坤利居貞。坎爲加憂。貞厲象。得應。終吉象。應上九。或從王事象。互巽不果。无成象。坤六三或從王事无成。有終。以六三變艮。艮成終。故言有終。訟六三艮巽无艮。故无成。而不言有終。苟全性命于亂世。不求聞達于諸侯象此。

象曰。食舊德。從上吉也。上謂上九。

九四。不克訟。復即命。渝。安貞吉。王注。處上訟下。可以改變者也。反從正理。不失其道。郝氏敬曰。

訟九四復卽命渝。以一陽在乾下。有復象也。訟九四下應初六。初既不永所事。四亦不克訟。復就初之命而渝。互巽。巽爲不果。又爲命。不克訟復卽命渝象。以剛居柔。坤利居貞。安貞吉象。齊桓之許鄭服。楚莊之解宋圍象此。象曰。復卽命渝。安貞不失也。九五。訟元吉。訟九五得乾之九五元吉象。卽作事謀始之吉。象曰。訟元吉。以中正也。張氏清子曰聽訟以中正爲主。訟獄之歸舜虞芮之質文以此。上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。訟上九剛極健。訟三應于下。坤爲牛。離爲文飾。鞶帶牛革。或錫之鞶帶象。離爲日。上爲終。三居革位。革主褫。三雖錫之。仍可革之。終朝三褫象。千古以酷吏獲賞。善終者鮮。唐之周興來俊臣。明之崔呈秀許顯純。九爲殷鑒。象曰。以訟受服。亦不足敬也。朱氏元曰。不足敬。所以深鄙之。

䷆ 坎下坤上 師。貞。丈人吉。无咎。王注。興役動衆。无功卽罪。故吉乃无咎。本義。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵于農。伏至險于大順。藏不測于至靜之中。卦唯九二一陽居下卦之中。爲將之象。上下五陰。順而從之。爲衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。爲人君命將出師之象。丈人。長老之稱。用師利于得正。而任老成之人。乃得吉而无咎。程傳。先王之制民。無事則爲比閭族黨。故比衆在內。一陽在上爲之主。君象也。有事則爲伍兩卒旅。故師衆在外。一陽在下爲之主。將帥象也。王氏應麟曰。种明逸放以易學名。其後世衡至師道。累葉爲名將。郭逵以將帥顯。其後兼山(忠孝)白雲(雍)皆明易。蓋易之爲書。兵法悉備。述義。師丈人。九二也。震爲長子。二剛得中。坎水內明。震雷外威。齒德俱尊。知勇兼至。序卦傳。謂訟必有衆起。故受之以師。王者以赴愬而行誅。敵國以爭桑而起釁。皆是物也。訟以坎遇乾。聽訟主乎陽。師以坎遇坤。殺伐從乎陰。陽之所不能施者。以陰克之。故兵爲凶事。聖人不得已而用之。師不可言元亨利。惟斷之以貞而已。彖言无咎。爻三言无咎。蓋師最易獲咎。吉亦僅可云无咎耳。坤利居貞。貞象。互震。震爲長男。又爲九二一陽將帥之主。丈人吉象。以九二六五正應爲卦主。彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒

天下而民從之。吉又何咎矣。王注毒猶役也。孔疏剛中謂九二。應謂六五。行險謂坎。順謂坤。若剛中而无應。或有應而不剛中。或行險而不柔順。皆不可行師得吉。胡氏炳文曰。以衆正見將所得專而制之。曰毒天下。見師不得已而用之。若孟明之遇秦穆。可謂剛中而應者矣。曹彬之下江南。可謂行險而順者矣。剛中而无應。岳武穆之于高宗是也。有應而不剛中。賈似道之于理宗是也。行險而不柔順。項羽之焚咸陽。祖逖弗禁摽掠是也。吉凶蓋可覩矣。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。陸氏振奇曰。民不曰治而曰容。樂利之意多。衆不曰用而曰畜。窮黷之情泯。師坤爲衆。民衆象爲地爲母。包納坎水。容畜象。杜少陵謂僕射如父兄。郭汾陽眞能容民畜衆者矣。

初六。師出以律。否臧凶。師初六在行師之始。號令宜明。步伐宜嚴。坎爲律。師出以律象。坎爲多眚。否臧凶象。否臧卽傳失律之意。

象曰。師出以律。失律凶也。胡氏炳文曰。以律不言吉。失律則言凶。否臧以失律實之。豈待輿尸哉。卽失律已凶也。是故莫敖亂次以濟敗之媒。高克河上逍遙潰之券。

九二。在師中吉。无咎。王三錫命。陳氏士元曰。二曰王三錫命。五應也。五曰長子帥師。二應也。二互震。震木數三。故曰三錫。師九二居下體之中。而統五陰。主乎中軍。在師中吉无咎象。合初六爲巽。巽爲中命。命象。上體伏乾三。乾三陽。又爲君。王三錫命象。

象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。彙參曰。王而曰天。見奉行天討之心。邦不言威而言懷。明震疊懷柔之義。師中。危道也。又讒間易興。疑謗叢集之區也。惟承天恩寵眷。維持而安全之。不猜其心。不掣其肘。用能指揮如意而獲吉也。然王寵命頻頒。豈有所私于此一人。而樂其窮兵黷武哉。夫亦萬邦是懷。而欲克壯其猶者。底定而輯綏之也。

六三。師或輿尸。凶。王注。以陰處陽。以柔乘剛。進无所應。退无所守。師六三才弱位剛。不與二比而強進。居坎之極。坎爲血。爲加憂。于輿爲多眚。輿尸凶象。馬謖不受武侯節制。街亭致敗象此。

象曰。師或輿尸。大无功也。

六四。師左次。无咎。王注。无應不可以行。得位則可以處。孔疏。師在高險之左。以次止。則无凶咎。漢書韓信云。兵法欲右背山陵。前左水澤。師六四以柔居陰。乘坎。坎爲水。左水澤。坎

止象。李牧之待匈奴。廉頗之禦白起。皆以左次无咎者也。一易其法。焉得不敗。師著此象。旨深哉。

象曰。左次无咎。未失常也。未失常。其爲功也大矣。是故曰不戰而詘人之兵。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。孔疏。莊氏云。長子謂九二。弟子謂六三。胡氏炳文曰。自衆稱之曰丈人。自君稱之曰長子。彙參震之長子主器。師之長子帥師。朱氏元曰。左桓公伐楚。仗義執言。語當本此。師六五以柔居尊。得離中畫。離爲田。又爲飛。田有禽象。變艮。艮爲手。離爲口。利執言象。九二以一陽互震。長子象。統五陰。帥師象。此爻辭之論互體。確然有據者。六三爲弟子輿尸象。金兵孤軍深入。田有禽也。种師道欲俟其惰歸。扼而殲諸河。誠爲上策。宋不敢執言攻之。何哉。其不利宜矣。師彖爻皆不言利。此獨言利。正所謂義之和。亦鼓弱君之氣也。功利而當其可。即義也。哥舒翰潼關之敗。中使催戰之過也。所謂弟子輿尸也。宋明多以監軍致敗。亦其驗矣。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。長子帥師而要之于中。戒爲將者也。弟子輿尸而歸之于使。戒命將者也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。邵氏寶曰。弟子輿尸。戒于命將之初。小人勿用。戒于成功之後。李氏九我曰。開國承家。所以優功臣而廣封建。見聖人待天下之公。小人勿用。所以馭才將而絕禍端。見聖人治天下之正。彙參解難既平矣。必曰小人退。既濟三年克矣。必曰小人勿用。即師上六小人勿用也。師上六純坤。坤爲地。爲衆。爲柄。伏乾。三乾爲君。大君有命。開國承家。彖變蒙。蒙上九爲艮。艮爲止。小人勿用。象商周佐命。一德一心。勿用小人。固爲明驗。秦漢以後。使貪使詐。既難有擇于前。封王封侯。遂挾無厭于後。項氏印刓不舍。因以致亡。漢高帶礪稍遲。幾乎招叛。恐非優以金帛。所克制其咆哮也。不得已如唐宋而還元明之際。僅酬虛爵。弗假實權。圭組羈縻。或亦勿用之善術矣。然當師出以律之初。即寓小人勿用之戒。能以衆正始終守之。此貞之一言。所以爲師之本與也。張氏兩君曰。行師之中。王三錫命。則在于戀邦。成功之後。大君有命。則恐其亂邦。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

☵☷ 坤下坎上 比。吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。 彙參。先天下之憂而憂者。命將懷邦。一人之心在天下。後天下之樂而樂者。萬方歸附。天下之勢在一人。此師之後所以繼比也。胡氏一桂曰。六十四卦。惟蒙比以筮言。蒙。問之人者也。不一則不專。故貴初筮。比。問在我者也。不再則不審。故必原筮。序卦傳。謂師者衆也。衆必有所比。故受之以比。師內坎外坤。以險行順。象伐罪弔民。比內坤外坎。居順安險。象太平一統。坎爲通爲隱伏。主通神明。互艮爲手。筮象。蒙坎在內爲初筮。比坎在外。原筮象。九五得乾之中。乾爲元。元象。坤利貞。永貞象。坎險不寧。來于坤順。不寧方來象。上下五陰俱比。九五一陽。亦不寧方來象。必兼二義。卦象方全。蓋易顛倒交互。動而不括也。上六居末。陰柔之極。失比于五。後夫凶象。以九五一陽爲比之主。

彖曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

孔疏。比所以得吉。由比者人來相輔也。比。吉也。蓋推原比吉之故。由于有輔。而下順從也。元。始也。永。終也。猶言始終一于貞也。惟其始終于貞。所以取象原筮。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

王氏應麟曰。釋文引子貢傳云。地得水而柔。水得地而流。故曰比。周禮夏官疏同。彙參。萬國曰建。天下猶一家。諸侯曰親。天下猶一人。胡氏炳文曰。師之容民畜衆爲井田。比之建國親諸侯爲封建。比坤爲地。爲衆。建萬國象。坎爲水。依地。親諸侯象。有事則伍兩卒旅。故容民畜衆取諸師。無事則爲族黨里閭。故建國親侯取諸比。時宜有異。時用則同。故井田封建可廢。而師比未嘗廢。

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。 陸氏振奇曰。師之貞莫如律。比之貞莫如孚。胡氏炳文曰。大過九四有他吝。中孚初九有他不燕。皆戒其有他。惟比初六有他吉。孚之效也。比初六近比六二。六二居坤之中土。信。初六比之。有孚无咎象。六二坤土。缶象。初六比之。有孚盈缶象。六二應九五。初六比之。不期應五而自應。終來有他吉象。千古信友獲上象此。

象曰。比之初六。有他吉也。

六二。比之自內。貞吉。 比六二柔順中正。上應九五。自內比外。比之自內象。坤利居貞。貞吉象。千古得君行道象此。

象

曰。比之自內。不自失也。

六三。比之匪人。陳氏士元曰。上六无首。是爲匪人。述義。三不中正。應上六之後夫。雖亦比五。而有二心。不孚不貞。故曰匪人。彖參比之匪人。黨小人。否之匪人。害君子。比六三互艮。艮爲閽寺。比之匪人象。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

六四。外比之貞吉。比六四柔順當位。下比初二。上比九五。居外卦之初。互坤。利居貞。外比之貞吉象。六二內比者。窮不失義之本。六四外比者。達不離道之誠。

象曰。外比于賢。以從上也。賢謂初二。上謂九五。以人事君。大臣之義。

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。孔疏。三驅。先儒皆云驅禽射之。三度則已。陸氏振奇曰。師五田有禽則利。執大勇之威。比五失前禽而不驅。大公之量。比九五一陽顯于五陰。顯比象。居乾之中。乾爲君。王象。伏離。離爲田。乾數參天。互艮爲手。乘坤爲輿。王用三驅象。離爲禽。上六居前爲前禽。屬兌爲毀折。失前禽象。六三居坤。爲邑。九五居乾爲言。互艮爲止。邑人不誡象。蓋九五于初二四來比者則顯之。于三上不比者任其失而不誡。來者不拒。往者不追。以德化民。大公无我。吉孰甚焉。虞舜之于有苗。漢文之于南粵。象此。

象曰。顯比之吉。位正中也。

舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。惟位正中。可使不中者化于中。

上六。比之无首。凶。胡氏炳文曰。乾无首。剛而能柔。故吉。比无首。柔而背剛。故凶。比上六外九五而不比。九五居乾爲首。上六外之。比之无首凶象。禹以後至戮防風。周以不庭征徐國象此。

象曰。比之无首。无所終也。

䷈ 乾下巽上 小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

折中。地氣上騰。天氣未應。故密雲不雨。陰感而陽未應。故自我西郊。臣子志存家國。未得君父和合之象。彖參自我西郊。文王之心在小畜。夷于南狩。文王之遇在明夷。

序卦傳。謂比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。比取陽爲衆所歸。故以一陽比五陰。小畜取陰爲文所聚。故以一陰畜五陽。六四九五爲坎。坎爲通亨象。坎爲雲。密雲象。巽爲風。風以散之。互離爲日。日以烜之。不雨象。互兌。兌爲西。爲郊。西郊象。文王自謂。自我西郊象。六

四一陰柔順得正爲卦主詁此卦者率于陰爲小人之說每多失解不知以六居四純臣之道故文王以之自喻而嘆陽不和陰不能成雨以澤天下實自我西郊爲之不尤人而自尤貞純之心殷然如揭蓋扶陽抑陰者防其變以陰助陽者順其常未可執一也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜建而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也朱氏元曰柔得位而上下應之夫子明以六四爲純臣若作小人豈上下陽應之皆小人耶于此誤看全卦俱謬矣小畜以柔居四五陽俱應柔得位而上下應象下健上巽九五剛中居坎爲通健而巽剛中而志行乃亨象六四得位近比九五有密雲不雨尚往象兌澤難周有自我西郊施未行象尚往者文王爲臣止敬之心未行者文王視民如傷之意

象曰風行天上小畜君子以懿文德任氏啓運曰姤風行天下施已行故以誥四方小畜風行天上施未行但以懿文德然懿文德誥四方之本已備詩曰矢其文德治此四國小畜乾健爲德離明爲文巽順爲懿懿文德象全體象離亦懿文德象彖謂密雲不雨自我西郊嘆恩澤不被于天下而僅矢其文德陰行善于西方此象傳與彖隱脈潛通者也

初九復自道何其咎吉小畜初九一陽在乾下爲復與四爲正應復自道何其咎吉象

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉陳氏士元曰二牽五攣皆取畜義小畜九二與初牽連而復于四乾爲馬比類相從巽爲繩直已以進牽復吉象

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目小畜九三過剛不中居乾爲圜輿輻象互兌毀折說輻象三乾爲夫四巽爲妻巽爲白眼夫妻反目象

象曰夫妻反目不能正室也朱氏元曰三失中自不能正非室人之過

六四有孚血去惕出无咎小畜六四柔順得正純忠性成居巽之初得坤之一陰互離得坤之中畫坤土主信有孚象六四九五爲坎坎爲血爲加憂上下應之血去惕出无咎象文王釋于羑里象此周勃厚重一呼而軍皆左袒汾陽忠實單騎而虜遂請盟亦有孚者血去惕出之驗也

九五有孚攣如富以

其鄰。小畜九五居中象坎坎堅多心有孚象變艮艮爲手攣如象居巽巽近利市三倍五之有孚全在四之孚以感之富以其鄰象以一節論如紂之封西伯賜斧鉞亦象此特不能充其類耳必如臣鄰交贊之世咸有一德之朝方爲不愧

象曰。有孚攣如。不獨富也。紂惟獨富故成獨夫象亦藉以示戒明鄰之不可少也

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。小畜上九乘九五六四二畫成坎坎爲雨以上九居上視之既雨象上九一陽居艮艮爲止既處象以上九從六四之陰德乘坎爲輿尚德載象德即象傳文德上九尊尚而載之也六四一陰得正而施膏雨之澤怵惕維厲婦貞厲象坎爲月四切近五月幾望象六四處巽知足上九亦疑慮不敢前進若再往則必致凶君子征凶象十亂之徒當文王末年養晦俟時象此此爻正繫辭傳所謂中心疑者其辭枝故從無的詁竊本象傳德積載有所疑二語釋之言德積載則凡指六四小人亢陽諸說謬矣言有所疑則凡以君子征凶作實象著戒謬矣　歸妹六五月幾望吉爲陰應陽中孚六四月幾望无咎爲陰從陽小畜上九月幾望爲陰疑陽象傳一疑字爲此爻指南之車非孔子莫能言也王氏應麟以爲陰亢陽則凶蓋未明全卦之旨又誤會君子征凶之文也但以文王嫌疑時勢思之則于卦爻皆豁然矣

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

䷉ 兌下乾上 履虎尾。不咥人。亨。

序卦傳謂物畜然後有禮故受之以履禮生于有而廢于無既富方穀之義也小畜以巽乘乾故有懿德之美一陰處柔則當位獲休履以兌應乾故有定志之貞一陰處剛則犯上可戒初九居震震爲足履象乾爲虎兌承其後履虎尾象互離離爲口咥象兌爲說互巽爲不果不咥人象九二九五皆坎坎爲通亨象蓋履爲言禮禮莫先于君臣之分故象以兌應乎乾著虎不咥人之象以明其常爻以六三陰犯乎陽著咥人之凶以示其戒見事君者有禮則安無禮則危之大較也至以用禮全體言之則貴居高能下反己自脩故九五以剛居剛雖貞亦厲而上九下應六三剛而能柔乃爲其旋元吉以上九爲卦主

象曰。履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾

不咥人亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。朱氏元曰。莊子謂虎媚養己者順也。卽說應乎乾之意。履以兌承乾。有柔履剛說而應乎乾象。九五陽剛中正。有剛中正履帝位而不疚象。乘互離。光明象。九五爻辭。既爲夬履著戒。其貞不可沒。特于彖傳發之。周公碩膚。處變。令公聞詔班師。皆說而應乎乾者也。臣能柔順。履虎尾其何凶。君貴光明。履帝位而不疚。

象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。履乾主斷。辯上下象。兌主說。定民志象。繫辭傳。謂天尊地卑。乾坤定矣。澤又地之至卑者也。其義爲說。處卑不說。志所由不定也。卑而能說。上應乎乾。故爲辯上下定民志之象。小畜之義狹。故文德懿而施未行。天澤之分嚴。故上下辯而民志定。畜者博學於文。履者約之以禮。

初九。素履。往。无咎。胡氏炳文曰。履初言素。禮以質爲本也。賁上言白。文之極爲質也。履初九得震之一陽。震爲足。履象。兌爲金。屬白。素履往象。忠信之人可以學禮。无咎象。

象曰。素履之往。獨行願也。中庸。謂君子素其位而行。不願乎其外。與此相發。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。胡氏炳文曰。履九二剛中无應。故曰幽人貞吉。許之也。歸妹九二剛中有應。故曰利幽人之貞。戒之也。履九二剛中无應。與初九重剛。陽實坦。而又坦。兌爲郊。爲說。履道坦坦象。得坎之中。坎爲中男。爲幽谷。幽人象。得中而不自亂。貞吉象。咸九四妄動。故往來憾其憧憧。履九二守中。故貞吉形其坦坦。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。華歆遇達官出視。殷浩以怪事書空。知其方寸亂矣。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。王注。以陰居陽。以柔乘剛。耿氏南仲曰。歸妹初九不中則爲跛。九二不正則爲眇。履六三不中不正。則爲跛眇。任氏啓運曰。就全體言。則應乾者兌之公。故不咥。就一爻言。則志剛者三之私。故咥人。胡氏炳文曰。九二剛曰幽人。六三柔曰武人。陽主生。陰主殺也。履六三互離。離爲目。承九四居震。震爲足。兌爲毀折。眇能視。跛能履象。乾爲虎。九四虎尾。上九虎首。六三承九四。應上九。互離爲口。履虎尾咥人凶象。離爲甲冑。爲戈兵。武人象。九五乘離。有大君象。六三志剛。肆意而爲。爲于大君象。眇湘東。跛侯景。或懷觀望。或肆強梁。謬冀龍興。終投虎口。聖人之易。懸象著明。

象曰。眇能視。不足以有明也。

跛能履。不足以有行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。大象傳謂辨上下。定民志。六三象謂志剛剛則不定而犯上作亂矣。九四。履虎尾。愬愬終吉。王注。逼近至尊。以陽承陽。處多懼之地。然以陽居陰。以謙爲本。雖處危懼。終獲其志。邱氏富國曰。二有坦坦之貞。四有愬愬之懼。二得中。四不得中也。履九四近承九五。正當虎尾。居震。震爲足。履虎尾象。震爲恐懼。愬愬象。能行其敬君之志。終吉象。象曰。愬愬終吉。志行也。志剛者不定之志也。志行者素定之志也。九五。夬履貞厲。王注。得位居尊。以剛決正。履道惡盈。是以貞厲。邱氏富民曰。二貞吉。五貞厲者。二以剛居柔。五以剛居剛也。胡氏炳文曰。九二在下。患其不能樂。故以履坦爲貞。九五在上。患其不能憂。故以夬履爲戒。履九五應兌成夬。夬履象。此錯綜取象也。九五中畫爲坎。坎爲加憂。貞厲象。宋祖嘗以乘快決事貽悔象。此禮喜謙而惡盈。故雖以剛中之德。不孜之懷。光明之度。猶且致厲。著戒深矣。象曰。夬厲貞厲。位正當也。當平聲。本義傷于所恃。上九。視履考祥。其旋元吉。王注。禍福之祥。生于所履。處履之極。履道成矣。故可視履而考祥也。居極應說。高而不危。是其旋也。孔疏。旋謂旋反也。下應兌說。旋反行之。故元吉。履上九下應六四。互離。離爲目。視象。以上應下。視履考祥其旋元吉象。剛而能柔。卽乾用九見羣龍无首之吉也。旋如旋其面目之旋。孔訓旋反最確。察言觀色。視履考祥也。慮以下人。其旋元吉也。象曰。元吉在上。大有慶也。朱氏元曰。在上視履。陽道可行于下。天下有慶也。

易象通義卷二

☷☰ 乾下坤上 泰。小往大來。吉亨。孔疏。物既太通。多失其節。故四德不備。而象云財成輔相。序卦傳。謂履而泰。然後安。故受之以泰。有禮則安。古今之大閑也。履以兌應乾。事上之敬。泰以乾下坤。待士之誠。上下交孚。於履泰占其極焉。外爲往。內爲來。坤上乾下。陰往陽來。小往大來。象九二居坎。坎爲通。吉亨。象二五相應爲卦主。

象曰。泰。小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。陸氏贄曰。情有通塞。故否泰生。情有厚薄。故損益生。易象乾下坤上曰泰。坤下乾上曰否。損上益下曰益。損下益上曰損。乾爲天爲君。坤爲地爲臣。天在下而地處上。於位乖矣。而反謂之泰者。上下交故也。君在上而臣處下。於義順矣。而反謂之否者。上下不交故也。上約己而裕於人。人必說而奉上矣。豈不謂之益乎。上蔑人而肆諸己。人必怨而叛上矣。豈不謂之損乎。吳氏綺曰。六十四卦。獨乾坤泰否四卦言陰陽。以泰否內外得乾坤之全體也。邱氏富國曰。天地之形不可交。而以氣交。氣交而物通者。天地之泰也。上下之分不可交。而以心交。心交而志同者。人事之泰也。黃氏淦曰。於履見上下之分嚴。於泰見上下之情通。王氏應麟曰。君子道盛。小人自化。故舜湯舉皋伊。而不仁者遠。玉泉喻氏（名樗。字子才。）云。泰小人道消。非消小人也。化小人爲君子也。

象曰。天地交。泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。泰。天地之道。慮太過。貴財成。如恆暘恆雨之類。天地之宜。慮不及。貴輔相。如備水備旱之類。互兌屬金。財成象。互震屬木。輔相象。天行健。坤載物。左右民象。天地鼓萬物而不與。聖人同憂。聖人吉凶與民同患。所以盡代天司牧之職者。惟在左右之而已。左右無成規。無定局。無委卸。無止休。於泰之時爲尤急。蓋通極必竭。盛極則敝。財成輔相。庶可保全。若徒粉飾太平。坐想逸樂。則一朝禍發。潰不可支矣。使徒委於天地之時運使然。而曰無預我事也。盡於聖人之言深長思也哉。或以泰時積弊難挽。事體重大。憚於更

張荀安以冀幸無事不知其禍未發之時猶可致力視於既發而消殄之其勢逸相去萬萬矣況既發有無可如何者如明末憚於賑飢之費迨民悉爲賊束手坐亡而已老子曰其安易持其未兆易謀尤於泰象之旨相發也哉

初九拔茅茹以其彙征吉王氏應麟曰泰之征吉引其類以有爲否之貞吉潔其身以有待　泰初九爲震之一陽又應六四互震震爲動爲蕃鮮拔茅茹象三陽連類而進以彙征吉象　象曰拔茅征吉志在外也外謂六四

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行曹氏勳曰曹奇玉云易之陰陽倚伏直欲以包荒小人爲量不專以決去小人爲能折中包荒者聖賢之心然必斷以行之明以周之公以處之用舍舉措乃合於中魯論寬信敏公蓋相似　泰九二應六五之坤坤爲地地者荒也六五應之包荒象二得乾之坎坎爲川河象初九居震震爲足九二乘之馮河象以二視五爲遐應五不遐遺象不爲初九九三所係上應六五朋亡得尙于中行象初九彙征斯爲羣九二朋亡乃非黨象曰包荒得尙于中行以光大也六五居離離爲文明九二應之光大象漢之孔光張禹五代之馮道皆可謂包荒者而不得尙于中行以其心之曖昧不明寵利自小也故聖人曰以光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福王氏應麟曰泰之三无往不復陽之極也而否將萌否之四有命无咎陽之復也而泰將至　泰九三重剛居內卦之極乾當變坤得乾之艮艮爲山无平不陂象乾復爲坤无往不復象互震震恐懼修省艱貞无咎象九三六四爲坎坎中實孚象互兌爲說爲口舌乘乾爲福勿恤其孚于食有福象无往不復安命之規也勿恤其孚立命之本也諸葛武侯隆中之對已定三分孚也仗義討賊成敗利鈍非所逆覩勿恤也俎豆馨香于食有福周公豈欺我哉彼譙周斤斤以天命爲言勸後王降賊恤孚甚矣不其餒而　象曰无往不復天地際也交主合爲泰之本際主分爲否之萌

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚王注乾樂上應坤樂下應　泰六四得巽之一陰巽爲近利市三倍以六五上六二體失實翩翩不富象坤上信應三陽之鄰而成泰以其鄰不戒以孚象小畜上巽故九五象爲富以其鄰以上九得陽爲實也家人上巽六四家爲富家大吉以九

五上九得陽爲實也。凡言富與不富皆與巽相關。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。皆失實謂居坤。中心願謂應乾。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。郝氏敬曰。有以互體爲象者。如泰中互歸妹。六五爻辭俱云帝乙歸妹。蓋以中二爻顚倒爲互。互體之一例也。泰六五。五者君位。六者陰數。帝爲君主。乙爲陰干。帝乙象六五得離之中。離爲中女。與九二之坎中男。陰陽正應。歸妹象應乾。乾爲元。以祉元吉象君能虛懷下賢。所以成泰。帝乙。乾鑿度及子夏傳謂湯。左傳（哀九年）謂紂父。二說不同。象曰。以祉元吉。中以行願也。朱氏元曰。本中德以求賢。行所願而非強。上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。孔疏。子夏傳云。隍是城下池也。城由基土培扶。君由臣之輔翼。上下不交。臣不扶君。君道傾危。故云城復于隍。泰上六下應九三。九三乾上畫屬艮。艮爲門闕。城象。上六坤上畫屬兌。兌爲澤。隍象。由艮復兌。兌爲毀折。爲附決。城復于隍象。泰上與師同體。經兌毀折。應四艮止。勿用師象。上六居坤。坤爲野。邑象。兌爲口舌。自邑告命象。坤利居貞。貞象。爲吝嗇。吝象。周自春秋時不能奮武。全以文命周旋。強藩勉強支持。其德已甚。貞吝極矣。王能軍而肩已中。鼎敢問而滿有辭。周公之明。能燭萬世者與。象曰。城復于隍。其命亂也。朱氏元曰。泰極而否。雖曰天命。實由人事。

䷋ 坤下乾上 否之匪人。不利君子貞。大往小來。

孔疏。陽主生息。故稱大。陰主消耗。故稱小。鄭氏道元曰。殷紂納崇虎之言。囚西伯於羑里。散宜生南宮适見文王。乃演易。用明否泰始終之義焉。陳氏士元曰。否雖氣運。然所以致否者。由於匪人。顧氏炎武曰。序卦雜傳。皆旁通之說。或者疑非夫子之言。然否之大往小來。承泰之小往大來也。解之利西南。承蹇之利西南不利東北也。是文王已有相受之義矣。徐氏幾曰。泰先言小往大來。而後言吉亨。以天運推之人事也。否先言不利君子貞。而後言大往小來。以人事參之天運也。泰則歸之天。否則責之人。聖人之意深矣。序卦傳謂泰者通也。物不可以終通。故受之以否。天下之生久矣。一治一亂。泰三陽繼以三陰。治者亂之機。否三陰繼以三陽。亂者治之漸。此倚伏循環之不爽者也。大抵泰多危

辭。所以明保泰之戒。否多厚望。所以寄傾否之心。三陰並進。否之匪人不利君子貞象。陽外陰內。大往小來象。以九五休否爲卦主。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。志不同卽无邦。商所以貴一德。周所以尙一心。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。湛淵靜語。楊誠齋曰。非忍天下不可忍之窮。不能辟天下不可辟之難。

否九五居坎。爲難爲吝嗇。互巽爲伏。儉德辟難象。乾爲祿。互艮爲止。不可榮以祿象。凡人之溺於榮祿。多由不能儉。始蹈於危難。亦由不能儉而慕榮祿。始此儉德爲辟難之資。雖欲榮之以祿而不可也。先儒謂咬得菜根。斷無事不可爲。何允謂月食四斗米不盡。何容得有宦情。背儉德之旨哉。泰以輔相宜民。兼善天下。否以儉德辟難。獨善其身。

初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨。否初六得坤之巽。又應九四互巽。巽爲陰木爲白爲長。互艮。艮爲手。亦拔茅茹象。大過初六藉用白茅。以下體巽。否象與大過同。三陰連類。與泰三陽相似。亦以其彙象。坤利居貞。貞吉亨象。泰初之彙。惟征斯吉。否初之彙。必貞乃吉。聖人於小人之初。猶以君子望之。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。君子恐其有忘世之心。故曰志在外。小人恐其有私己之念。故曰志在君。

六二。包承。小人吉。大人否亨。章氏懋曰。易不爲小人謀。不爲之謀小人之事耳。小人欲爲君子。易未始不爲之謀。王氏應麟曰。楊龜山謂子見南子。包承者也。此大人處否而亨之道。朱文公謂非所以爲訓。若使大人處否。而包承小人以得亨。亦不足爲大人矣。

否六二上承九五之陽。包承象。陰爲小。以陰而得位承陽。小人吉象。陽爲大。大於此而不得位。而否合其道。應坎之一陽。坎爲通亨象。封德彝在隋爲佞。事唐以忠。包承者也。武氏任用狄梁公。亦包承者也。徐元直不爲曹操謀。管幼安不爲丕大中。大人否亨也。人知亨之爲亨。不知否之爲亨。伊呂莘野潢溪。孔顏簞瓢疏水。否无往不亨也。

象曰。大人否亨。不亂羣也。不曰堅乎。磨而不磷。不曰白乎。涅而不緇。此不亂羣之實也。

六三。包羞。

王注。用小道以承其上。而位不當。所以包羞。陳氏士元曰。天包地外。有包荒象。地不能包天。故云包承包羞。乾坤分量如此。吳氏一源曰。否下三爻曰貞吉曰包承曰包羞。聖人不極言小人之惡。以開遷善之門。　否六三不中不正。以應上九。互巽。巽爲伏爲臭爲多白眼。包羞象。飲黃龍湯。爲村犬吠。小人無所不至。一言以蔽之曰羞而已矣。凡小人之所謂榮。皆君子之所謂羞也。小人而知羞。庶幾其有瘳。恆九三或承之羞。以居巽。此以互巽羞。皆與巽相關。

象曰。包羞。位不當也。

九四。有命无咎。疇離祉。胡氏炳文曰。泰過中變否。亂不生於亂而生於治也。否過中轉泰。治不生於治而生於亂也。　否九四爲乾。互巽爲命。天將轉泰。有命无咎象。九四與六三爲離上體。三陽並進。疇離祉象。泰之小人應君子則鄰以孚。否之君子從君子則疇離祉。各從其類也。

象曰。有命无咎。志行也。四當改革。陽志得行。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。孔疏。休。美也。謂能行休美之事。於否塞之時。心存危難。維繫堅牢。李氏兆賢曰。書曰雖休勿休者。無伐善之心。易曰其亡其亡者。不忘危之道。　否九五變離。離爲文明。休否象。居坎。坎爲加憂。其亡其亡象。坎于木爲堅多心。互巽爲繩。繫于苞桑象。文王陰行善于紂惡之時。羑里幾危。玉門終出。正符此象。六二大人亨其否。獨善一身。九五大人休其否。兼善天下。復六二以居離爲休。復此以變離爲休。否類觀自確之終。故卒能傾否。黃氏琬曰。屯上六不能濟屯。否上九乃能傾否。　否上九變兌。兌爲毀折。爲附決。有傾否象。爲說。先否後喜象。湯以震業而正域。武以養晦而純熙象此。

象曰。繫于苞桑。位正當也。

上九。傾否。先否後喜。胡氏炳文曰。以陰柔居泰之終。故不能保泰。以陽剛居否終。故不能傾否。

象曰。否終則傾。何可長也。

䷌ 離下乾上 同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

序卦傳。謂物不可以終否。故受之以同人。蓋能傾天地之否者人也。否上乾下坤。天地不交而成否。同人上乾下離。健明相應而爲同。泰否同人。備三才之理。天地貴交。人貴交而无私交。故同人不取係應。於六二九五成卦之主。一則著其于宗之吝以示戒。一則象其相遇之艱以爲防。皆明中正而應之道而已。六二得坤之中畫。坤爲野。同人于野象。九五屬坎之中畫。坎爲水。互巽爲木。利涉大川象。六二九五中正而應。利君子

貞象。无私以濟險。正固以持身。此同人之義也。彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。同人曰。猶之左傳其同人曰一例文法。惟大人爲能見天地之心。故可保泰。惟君子爲能通天下之志。故可同人。象曰。天與火同人。君子以類族辨物。蘇氏軾曰。比以無所不比爲比。同人以有所不同爲同。同人互乾。以天重天而相附。類族象互巽。以風扇火而倍明。辨物象天與火不同而同。同而不同。類族者不同而同。見其通。辨物者同而不同。見其正。初九。同人于門。无咎。王注。无應于上。心无係吝。通乎大同。同人初九變艮。艮爲門闕。同人于門象。本卦无艮。故象傳直以出門同人釋之。又全體變艮成遯。尤出門之象。不爲私同而遯。无咎象。隨初九以承艮爲出門。此以變艮爲出門。象曰。出門同人。又誰咎也。胡氏炳文曰。同人與隨之初。皆易溺於私。隨必出門而後可以有功。同人必出門而後可以无咎。孟子之往者不追。來者不拒。出門同人之義也。我不拘門戶之見。同我者不吝。異我者亦不咎矣。六二。同人于宗。吝。王注。應在九五。唯同於主。用心扁狹。鄙吝之道。黃氏淦曰。于野于門。廣狹之分。于門于宗。公私之辨。同人六二應九五之乾。乾爲父。父黨曰宗。同人于宗象。六二居坤。坤爲吝嗇。吝象。朋黨之爭在朝廷。講學之爭在草野。一言以蔽之曰吝。象曰。同人于宗。吝道也。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。同人九三。剛而不中。上无正應。欲同於二。思與五爭。居離。離爲戈兵。戎象。互巽。巽爲伏爲木。伏戎于莽象。得乾之三。屬艮。艮爲山。升其高陵象。乾數三。巽爲不果。艮爲止。以五敵剛。三歲不興象。象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。九四。乘其墉。弗克攻。吉。王注。處上攻下。力能乘墉。與三爭二。不克則反。項氏安世曰。爻言不克。皆陽居陰位。訟九二九四曰不克訟。同人九四曰弗克攻。惟其陽故有訟有攻。惟其陰故不克。同人九四。剛不中正。无應。亦欲同二。爲三所隔。故欲攻之。三居艮爲門闕。墉象。九四居上。乘其墉象。互巽。

巽爲不果。弗克攻象。困而反則吉象。梁人之圍安金全。金人之圍劉錡象此。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。孔疏。九三九四與之競二。必以大師與三四戰克。乃得與二相遇。胡氏炳文曰。同人九五剛中正而有應。故先號咷後笑。旅上九剛不中正而無應。故先笑後號咷。楊氏萬里曰。師莫難於君心。而兵革非難。克莫難於小人。而敵國非難。同人九五與六二之離爲應。離爲口。先違後同。先號咷而後笑象。離爲戈兵。大師克相遇象。又同人六畫。內柔外剛。九五本位。亦可以離取象。此郝仲輿六畫取象之一例也。同人全體伏師。故三四五俱象師。此伏卦取象之一例也。象雖取師義。主同人。則三四爲小人。甚閒君子。九五爲明主。剛克小人。專任君子。成王感風雷。執書以泣而迎周公。先號咷而後笑也。東征三年以後。任周公而无貳。大師克相遇也。齊威王烹阿大夫。用卽墨大夫。宋仁宗絀丁謂。用王曾。亦庶幾焉。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。李氏兆賢曰。必克三四方與二遇。所謂惟斷乃成。

上九。同人于郊。无悔。同人上九變革。革上兌。兌爲郊。同人于郊象。言同人于郊。實无可同之人。亦革義也。初遯上革。以反同人。見无私應。

象曰。同人于郊。志未得也。

䷍ 乾下離上 **大有。元亨。**葛氏懋哉曰。同人以貞爲要歸。大有以元爲首出。朱氏元曰。小畜一陰在四。臣也。陽皆應之。故曰小畜。大有一陰居五。君也。陽皆應之。故曰大有。序卦傳謂與人同者物必歸焉。故受之以大有。同人一陰居二。而同乎五陽。惟善亨。大有一陰居五。而有乎五陽。則元亨。同猶慮其私。故亨必利於貞。有乃全其公。故亨直謂之元。元者善之長。公之謂也。大抵同人貴慎交。大有貴誠交。以六五虛中受陽爲卦主。乾爲元。九二居坎爲通。上應六五元亨象。

彖曰。大有。柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。王注。處尊以柔。居中以大。胡氏炳文曰。小畜一陰在四。欲畜上下五陽。其勢逆

而難。大有一陰在五。而有上下五陽。其勢順而易。同人文明以健。自明而誠也。大有剛健而文明。自誠而明也。陳氏際泰曰。柔得位曰同人。相通在聲氣。柔得尊位曰大有。一統在車書。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。大有火卽日也。重明麗天。天子當陽。大有象。法離之明。遏惡揚善象。體乾之健。順天休命象。類族辨物者。同人之明。遏惡揚善者。大有之義。民生實難。故宜之必須左右。天命不易。故有之惟在順休。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。大有初九居乾。乾爲直。與九四不交。无交害匪咎象。得乾之一陽。屬震。震爲恐懼脩省。大有之始。能愼如此。艱則无咎象。

象曰。大有初九。无交害也。特言初九。以著愼有之始。

九二。大車以載。有攸往。无咎。大有九二居中。應六五。六五居坤爲大輿。大車以載象。九二屬坎。坎爲通。與五正應。有攸往无咎象。千古大臣任重象此。

象曰。大車以載。積中不敗也。惟有中德。所以不敗。

九三。公用亨于天子。小人弗克。大有九三。杜元凱謂三爲三公。互兌爲說。六五天子。有亨于天子象。王注訓亨爲通。從易本字解。其理自正。左傳（僖十五年）作享。因享而享。亦相因之義也。變暌。暌主分異。小人弗克象。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

九四。匪其彭。无咎。大有九四居離。離爲戈兵。釋名。彭。排車器也。在旁排禦敵攻也。互兌。毀折。九四勢逼六五。須以順承。而不可以兵脅。以陽居陰。匪其彭象。彭訓多端。從釋名。於象精確。郭汾陽聞詔卽解兵權。岳忠武班師以明臣節象此。

象曰。匪其彭。无咎。明辨晳也。居離。明辨晳象。大君之道純粹精純。臣之分明辨晳。

六五。厥孚交如。威如吉。王注。不私於物。物亦公焉。不疑於物。物亦誠焉。大有六五。以柔居尊。應九二。而上下皆應。坤土主信。厥孚交如象。離爲火。威如吉象。所謂不言而信。不怒而威于鈇鉞也。禮曰。致敬誠若。卽爲美若之徵。易曰。厥孚交如。乃獲威如之吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。孔疏。由已誠信。發起衆心。唯行簡易。无所防備。物自畏之。傳乃極形厥孚威如之效。或訓有備無患。顯悖經旨。

上九。自天祐之。吉

无不利。王注五爲信德而已履焉履信者也以剛乘柔思順者也。大有上九居乾之極爲大有之終乾爲天自天祐之吉無不利象。象曰。大有上吉。自天祐也。特言上吉以著誠有之終。

䷎ 艮下坤上 謙。亨。君子有終。朱氏元曰謙以九三陽剛爲主蓋陽有陰無陽實陰虛謙則有若無實若虛陽既能謙陰自柔順而虛中故五陰亦謙而六爻皆吉胡氏炳文曰說而應乾安其爲小故履繼小畜勞而能謙忘其爲大故謙繼大畜會通艮終萬物坤代終故曰有終序卦傳謂有大者不可以盈故受之以謙大有五陽而一陰主之陰體陽用所以爲大謙五陰而一陽主之陽體陰用所以爲謙謙互坎坎爲通亨象主君子艮成始而成終坤代有終君子有終象不爲物首故不言元隨事皆吉故不言吉坤上虛故謙多所容坎中實故謙不可僞小人之節非節也吝而已故節必可貞小人之謙非謙也諂而已故謙歸君子。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。謙艮陽居下天道下濟象六二九三爲離光明象坤陰居上地道卑而上行象陰虧陽益九三互震震上益天道虧盈而益謙象陰變陽流九三互坎坎主流地道變盈而流謙象坎爲通爲隱伏主鬼神陰害陽福坤爲衆主人道陰惡陽好九三一陽得位害盈而福謙惡盈而好謙象九三在下體之上而應上六二五皆居離謙尊而光象九三在上體之下而居艮山卑而不可踰象敬人者人恆敬之謙尊而光也恭近於禮遠恥辱卑而不可踰也人求有終蓋爲君子。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。謙山高地卑艮下坤上裒山之高益地之卑裒多益寡象山不見高地不見卑稱物平施象君子撙節退讓物惟其稱而已道所以能權也君子自卑尊人施惟其平而已恭所以有禮也

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。王注處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也謙初六以柔處下謙謙君子象承互坎全體又象坎坎爲川用涉大川吉象。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。張氏栻曰牧性

情如牧芻象。謙全體象坎。坎爲豕。初六處謙之下。卑以自牧象。

六二。鳴謙。貞吉。蘇氏軾曰。陽唱則陰和。雄鳴則雌應。二承三。鳴象。謙六二承互震。震爲善鳴。鳴謙象。坤利居貞。貞吉象。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。自牧則非聲音笑貌之爲。中心則有廉以下人之實。

九三。勞謙。君子有終。吉。王注。處下體之極。履得其位。衆陰所歸。上承下接。勞謙匪解。是以吉也。朱氏元曰。謙九三體健位剛。居下之上。似難以謙。而自下於陰。勤勞爲謙。乾三爲君子。終日乾乾。進德之勞也。坤三无成有終。成乾之勞也。謙從兼言。九三兼乾三之剛。坤三之柔。故曰君子有終。成卦之主。故係彖辭。謙九三互坎。坎爲勞卦。勞謙象。居艮。艮成終。君子有終象。勞謙乃曰有終。勞而不謙之无終。亦可知矣。此功人所以生。功狗所以死也。

象曰。勞謙君子。萬民服也。孔疏。衆陰歸象。萬民服。

六四。无不利。撝謙。王注。處三之上。承五用順。奉上下下。指撝皆謙。謙六四互艮。艮爲手。撝謙象。王注釋爲指撝。最合象義。大抵闕輔不明者象。有蒙頭蓋面之嫌。然多暗與象合。其說必有所受。後儒好以意說經。尤失武斷。深於經學者辨之。

象曰。无不利撝謙。不違則也。順五撝謙。故不違則。

六五。不富以其鄰。句利用侵伐。无不利。郝氏敬曰。謙自二以上互師。六五利用侵伐。上六利用行師。皆象征伐。亦互體之一例也。謙六五下乘六四。六四得坤之巽。巽爲近利市三倍。富象。六五乘之中虛。上亦虛而不實。不富以其鄰象。與泰六四翩翩不富以其鄰。微別。與巽相關則一也。六五得坤之離。離爲戈兵。利用侵伐象。武王虎賁三千。不富也。戎衣底定。利用侵伐也。禹征有苗。益曰。謙受益。可見謙爲行師之本。而卦名卦義。伏羲以來相傳有自。非由文王創爲至明且確矣。

象曰。利用侵伐。征不服也。惟不服者始征。所以爲謙。亦哀多益寡。稱物平施之一節也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。謙上六居兌。兌爲口舌。應九三互震。震爲善鳴。亦鳴謙象。坤爲地。爲衆。邑國象。互師。乘六二之離。離爲戈兵。利用行師征邑國象。六二得位處內。故貞吉。上六處外。故志有未得。而行師則利。同一鳴謙。所處不同。而皆獲吉利。謙之效也。郭汾陽再造唐室。征邑國所向有功。而在朝爲宵小所沮。未能大行其志。而卒无害者。鳴謙之吉也。或將邑國狹看。殊失經旨。

象曰。鳴謙。志未得也。

可用行師。征邑國也。外而不內。故志未得。謙而有終。故師可行。傳无不足於征邑國之意。

䷏ 坤下震上 豫。利建侯行師。孔疏。和順而動。動不違衆。衆皆說豫。故謂之豫。動而衆說。故利建侯。以順而動。不加无罪。故可行師。逸豫不可長行。故无元亨。逸豫難于幹正。故无利貞。陳氏際泰曰。國有五難。无民居一焉。故豫利建侯。武有七德。和衆居一焉。故豫利行師。序卦傳。謂有大而能謙。必豫。故受之以豫。謙內艮外坤。順而止。故无自滿之心。豫內坤外震。順以動。故有自得之致。震爲長子。利建侯象。坤爲地爲衆。中畫離。離爲戈兵。利行師象。豫本太平之象。而逸樂可戒。故不取係應。以防燕私之累。以九四剛應志行爲卦主。蓋四居上以應初爲進賢之公。初居下以應四爲扳援之私也。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。豫九四居剛而應初六。剛應志行。象。乾天坤地。離日坎月。艮止。不過不忒。象。坎爲桎梏。坤爲衆。刑罰清而民服。象。不過不忒。豫之善者也。鳴豫。盱豫。冥豫。忒之咎也。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。王氏應麟曰。上天下澤。履。此易之言禮。雷出地奮。豫。此易之言樂。呂成公之說。本于漢書敘傳。上天下澤。春雷奮作。先王觀象。爰制禮樂。豫。雷奮作。樂象。坤厚。崇德象。震上。帝。坎。祖考。薦帝配祖象。禮由陰作。故稱物平施。在謙。樂由陽來。故作樂崇德爲豫。交泰者心說。故可相天地而宜人民。出奮者心孚。故可薦上帝以配祖考。

初六。鳴豫。凶。豫初六陰柔處下。與九四應。居震。震爲善鳴。鳴豫象。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。鳴謙則吉。由心得。鳴豫則凶。以志窮。心志者。吉凶之券與。

六二。介于石。不終日。貞吉。豫六二中正。无所係應。不累于豫。互艮。艮爲石。介于石象。得離中畫。離爲日。艮爲止。不終日象。坤利居貞。貞吉象。介于石者。自守之堅。不終日者。見幾之決。

象曰。不終

日貞吉。以中正也。六三。盱豫悔。句遲有悔。孔疏。盱。謂唯盱。喜悅之貌。豫六三不中不正。近比九四。得坤之兌。兌爲說。盱豫象。進退不得其所。悔象。兌說愈緩。遲有悔象。象曰。盱豫有悔。位不當也。九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。王注。獨體陽爻。衆陰所從。莫不由之以得豫。勿疑則朋合。疾盡合也。簪。疾也。胡氏炳文曰。頤以陽居上。衆陰由之以養。故曰由頤。豫以陽居四。衆陰由之以安。故曰由豫。王氏應麟曰。君子進而衆賢聚。故復朋來无咎。衆賢盛而君子安。故解朋至斯孚。君子之志行。而小人之心服。故豫勿疑朋盍簪。王氏又曰。簪古訓疾。至侯果始有冠簪之訓。（閻百詩曰。侯果說見李鼎祚周易集解。）晁景迂云。古者禮冠。未有簪名。（何氏楷曰。鹽鐵論。神禹治水。簪墜不掇。非冠簪而何。惠氏棟曰。韓非子。周人亡玉簪。始以爲首笄名。蓋秦漢閒之俗稱。）李氏兆賢曰。以阿衡之任。重而切數求。以姬公之輔理而勤吐握。勿疑盍簪之義也。豫九四一陽居大臣之位。衆陰所聚。以震乘坤。豫順以動。由豫象。坤爲信。震爲竹。簪乃竹筍初出者。其長最速。陰之從陽。朋之從四。亦最速。勿疑朋盍簪象。陸德明釋文。簪。子夏傳。疾也。鄭元云。速也。即王注所本。後訓冠簪。不如從古與震速象合。郝氏敬謂古者以竹爲簪。震爲竹。一奇橫亘。衆偶聚之。合簪象。亦有巧思。終遜古注義長。象曰。由豫大有得。志大行也。一陽之志。行于衆陰。六五。貞吉。恆不死。王注。四以剛動爲豫之主。專權執制。非五所乘。居中處尊。未可得亡。胡氏炳文曰。易之言疾者四。曰无妄之疾。勿藥有喜。曰損其疾。使遄有喜。曰介疾有喜。惟豫五貞吉。僅得不死。未可愈而喜也。豫六五互坎。全體象坎。坎爲疾。貞疾象。貞如貞凶之貞。謂固也。然中道未亡。其疾亦由于正。故得生于憂患。震爲反生。居恆上體。恆不死象。夏少康以後。周平王以後象此。象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。剛謂九四。周之東遷。晉鄭焉依。二國雖多敗。扈正不可少。人之眞氣未動。疾恆不死。國之中道未失。弱恆不亡。上六。冥豫成。句有渝无咎。王注。處動豫之極。極豫盡樂。冥豫乃成。必渝變然後无咎。王氏應麟曰。冥豫而勉以有渝。開遷善之路。冥升而勉其不息。回遷善之機。程氏敬承曰。世道不可不豫。人心不可有豫。二不溺于豫。四以天下之豫爲豫。初之鳴。三之盱。上之冥。皆逸豫之累也。五處豫以貞獲疾。不敢爲豫。故

得不死。豫上六得坤之兌。坤爲迷。兌爲說。應艮而成。冥豫成象。變晉。明出地上。可以化冥。渝无咎。象成字。應依注疏屬冥豫。象曰。冥豫在上。何可長也。顧影園中。豈有萬年天子。半閒堂上。應无長樂老人。至聖箴言。從來明鑒。

䷐ 震下兌上 隨。元亨利貞。无咎。朱氏元曰。隨不取係應。而貴孚嘉。以九五爲卦主。序卦傳。謂豫必有隨。故受之以隨。豫內坤外震。順以動者。无不樂。隨內震外兌。動而說者。无不從。初九居乾。乾爲元。元象。九五上六居坎。坎爲通。亨象。互巽。巽爲利。利象。錯坤。坤利永貞。貞象。兌爲說。无咎象。左傳（襄九年）謂有四德者隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。又旁通之義也。彖曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。大亨貞。无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。王氏拱東曰。隨上兌。四五之剛來下震。三二之柔。隨九五乾。六二坤。天下象。震春離夏兌秋坎冬。隨時象。象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。述義。隨。雷動隨澤而靜。震東方日出。兌西方日入。由震趨兌。嚮晦之象。互巽爲入。互艮止。爲宴息。隨九五上六居坎。坎爲月。嚮晦象。初九六二居離。離爲日。月上日下。亦嚮晦象。互巽爲入。爲牀。入宴息象。時雍於變。故蠱之育德。必曰振民。明作有功。故隨之宴息。必期嚮晦。初九。官有渝。貞吉。出門交有功。隨初九居震。震爲侯。官象。伏巽。巽爲伏。官有渝象。處隨之初。以伏爲貞。貞吉象。凡易言渝。非變卽伏也。承互艮。艮爲門。震爲足。爲動。出門象。上體兌。兌爲友。交象。爲說。有功象。初九爲隨之主。取無私係。故同人出門則无咎。隨交出門則有功。象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。六二。係小子。失丈夫。陳士元曰。互巽爲繩。係象。故二三爻皆曰係。隨六二互艮。艮爲少男。小子象。六二承六三。係小子象。初九震爲長男。丈夫象。六二去初九。失丈夫象。千古事非其主者象此。象曰。係小子。弗兼與也。六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。李氏兆賢曰。去暗投明。如竇融去隗囂而歸光武。魏徵舍李密而事太宗之類。隨六三承九四。九四居上卦之下。屬震。震爲長男。丈夫象。六三承之。係丈夫象。互艮。艮爲少男。小子象。六三去六二。失小子象。互巽。巽近利市三倍。隨有求得象。

居坤利居貞象。象曰。係丈夫。志舍下也。下謂六二。九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。李氏兆賢曰。四得君而有震主之嫌。雖正亦凶。有孚積誠也。在道慎動也。以明知幾也。汾陽不愧乎此。隨九四互巽。巽近利市三倍。隨有獲象。居兌。兌爲毀折。貞凶象。九五上六爲坎。坎中實。九四承之。有孚象。九四得震之一陽。震爲大塗。在道象。合下卦爲離。離爲文明。以明象。兌爲說。何咎象。象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。九五。孚于嘉吉。王氏應麟曰。信小人者亂之機。兌九五曰孚于剝。厲。信君子者治之本。隨九五曰孚于嘉吉。隨九五居坎。坎中實。孚象。與六二爲正應。孚于嘉象。成湯與伊尹咸有一德。昭烈與孔明魚水相歡。其此也與。初九无私係。故言交不言隨。九五布公心。故言孚不言隨。象曰。孚於嘉吉。位正中也。上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。孔疏。升王用亨于岐山。隨王用亨于西山。皆周公自後追王之也。述義。上無所係。反而係五。位處危疑。從之宜專。結之宜固。文王三分有二。以服事殷。拘係從維。恪守侯度。祭其封內之山。其固結于神者。正其固結于君也。隨上六互巽。巽爲繩。直。拘係從維象。變乾。乾爲君。王象。伏艮。山象。兌爲西。西山象。上六九五爲坎。坎爲通爲隱伏。主通神明。王用亨于西山象。象曰。拘係之。上窮也。

䷑ 巽下艮上 蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。朱氏元曰。治蠱非柔才所能。故爻以有陽者爲得。二五正應爲主。序卦傳。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。隨內動外說。喜隨者存乎人。蠱內入外止。幹蠱者係乎事。巽爲風。風爲虫。蟲象。互震。震仰盂。皿象。合之蠱象。震爲木果。巽爲虫。六五上九爲離。離爲飛。巽長女。艮少男。穀飛男惑。皆蠱象。巽爲進退。爲不果。互兌。兌爲毀折。爲附決。亦蠱象。初六九二爲坎。坎得乾之中畫。乾爲元。元象。坎爲通。亨象。爲川。大川象。巽近利市三倍。利涉大川象。六五上九爲離。離爲日。日象。互兌。兌西屬辛。辛取自新。先甲三日象。離南屬丁。丁取叮嚀。後甲三日象。蓋蠱本壞象。元亨以下治蠱事象也。禍兮福倚。治在亂中。古今大抵如此。象曰。蠱。剛上而柔下。巽

而止。蠱。本義。艮剛居上。巽柔居下。上下不交。下卑巽而上苟止。積弊而至于蠱矣。蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。本義。治蠱至于元亨。亂而復治之象也。亂之終。治之始。天運然也。象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。蠱。山阻其風。風鬱成蠱。風振山林。振民象。山育風木。育德象。山下出泉則必達。故蒙曰果行育德。山下有風則多牽。故蠱曰振民育德。初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。彖。參蒙之包也。子乃保以克家。蠱之幹也。考且言其无咎。蠱初六變乾。乾爲父。巽爲羞。父蠱象。居震。震爲長子。其究爲健。健以幹事。幹父之蠱有子考无咎象。初六九二爲坎。坎爲加憂。厲象。承互兌。兌爲說。終吉象。武丁之于小乙。周宣之于厲王象此。象曰。幹父之蠱。意承考也。九二。幹母之蠱。不可貞。蠱九二上應六五。六五得坤之中畫。坤爲母爲迷。母蠱象。九二得坎之中畫。坎爲中男。爲堅多心。幹母之蠱象。居巽。巽爲進退。爲不果。爲隨風。互兌。兌爲說。不可貞象。凱風之七子。足以當之。象曰。幹母之蠱。得中道也。九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。蠱九三與上九二陽不相應。上九居乾之極。亢龍有悔。父蠱象。九三得艮之三。艮爲少男。爲手。爲止。幹父之蠱象。互兌。兌爲毀折。小有悔象。爲說。无大咎象。唐高祖起兵中道。決意回軍太原。太宗痛哭帳外。得以進軍。其此象與。象曰。幹父之蠱。終无咎也。黃氏宗羲曰。蹇六二言終无尤。所以作天下之忠。蠱九三言終无咎。所以作天下之孝。六四。裕父之蠱。往見吝。蠱六四遠承上九。上九居乾之極。父蠱象。六四互兌。兌爲附決。裕父之蠱象。互震。震爲足。往象。與九三爲離。離爲目。見象。六四居坤。坤爲吝嗇。往見吝象。中宗目擊武氏之禍而縱韋氏。肅宗目擊楊妃之禍而寵良娣。此象以之。若宋哲宗之紹聖。又其甚焉者也。象曰。裕父之蠱。往未得也。六五。幹父之蠱。用譽。蠱六五承上九。上九居乾之極。父蠱象。六五互震。震爲長男。以柔乘剛。下乘互兌。兌爲說。以說行健。幹父之蠱象。居離中畫。離爲文明。用譽象。舜以底豫而升聞。禹以纘考而奏績。

此其象也。象曰。幹父用譽。承以德也。承以德。指六五承上九。上九。不事王侯。高尚其事。述義。蠱五居尊。故爲王。三互震。故爲侯。上在其上故不事。巽爲高。艮爲山。上在艮上。故高尚也。天下有事蠱。有心蠱。事蠱在一時。心蠱在萬世。上以事外之身。抱道而處。不治事蠱而治心蠱。不治一時之蠱而治萬世之蠱。人以事爲事。上以不事爲事。不事之事高于事。是謂高尚其事。蠱上九居艮之極。艮爲止。不事王侯。象艮爲山。高尚其事。象以高尚爲事。治蠱之一道也。故孟子曰。尚志。大人之事備矣。顏淵簞瓢陋巷。裕爲邦之經綸。嚴陵獨釣寒江。成東漢之節義。其以此與上九對三四五爲父蠱。象居尊而亢也。本爻爲高尚。象居外而止也。象曰。不事王侯。志可則也。

䷒ 兌下坤上 臨。元亨利貞。至于八月有凶。序卦傳。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。蠱內巽外止。寓作事之宜。臨內說外順。爲可大之業。臨有自上臨下之義。以六五爲主。卦德又以初九九二二陽竝進。上臨四陰。取義二陽之中。當以九二爲主。以與六五爲正應也。以陽應陰。陰亦大矣。臨之所以爲大也。初九居震。震得乾之一陽。元象。九二六三爲坎。坎爲通。亨象。兌爲澤。利象。坤利居貞。貞象。坎爲月。月象。坤爲地。地數八。八月象。坎爲加憂。至于八月有凶。象臨本美卦。有凶指其微疵言之。猶泰言无平不陂也。彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。剛浸而長。喜其陽之來。遯浸而長。防其陰之遽。至于八月有凶。消不久也。孔疏。否。小人道長。君子道消。宜以臨卦建丑至否建申爲八月。于陰防陰之漸。故坤言陰始凝。于陽防陰之多。故臨言消不久。象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。胡氏炳文曰。不徒曰教而曰教思。其意如兌澤之深。不徒曰保而曰容保。其量如坤土之大。李氏尙賢曰。澤象夫兌。教有窮而思无窮也。地象夫坤。保有疆而容无疆也。洊至者坎之宜。故教事在習。大知者臨之本。故教思无窮。地中有水師。隱而難明。故以容民畜衆。澤上有地臨。顯而易見。故以保民无疆。初九。咸臨。貞吉。臨初九居震。震爲侯。臨象爲兌之初。兌爲說。說以感之。咸者感也。咸臨象。上應坤。坤利居貞。貞吉象。咸取義以兌臨下。兌故初二皆有咸象。君子之臨小人。不在懲其惡而在服其心。如

諸葛武侯之于李嚴。眞咸臨者也。恩不可濫乎小人。故兌戒孚于剝。威不可逞乎小人。故臨之吉在咸。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。 臨無所阻故志行。咸無所私故志正。

九二。咸臨吉。无不利。 九二。近臨四陰。上應六五。爲下卦剛長之主。臨象爲兌之二。咸臨吉象。兌爲澤。无不利象。孔子當三家專政之日。侃侃誾誾。權姦盡服。其此象與。

象曰。咸臨吉。无不利。未順命也。 四陰小人之勢猶盛。未順君子之命。誠恐往而臨之。或有不利。故推原之曰未順命。所以釋无不利之義耳。未順命而无不利。咸臨之吉允矣。如有苗逆命。終格干羽之化是也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。 李氏兆賢曰。楊再思以諂媚爲事。李林甫以口蜜欺人。終何利乎。臨六三居兌之陰。兌爲澤。得坤之三。坤土作甘。甘臨象。兌爲毀折。爲附決。无攸利象。六三九二爲坎。坎爲加憂。既憂之象。兌爲說。无咎象。貧貴能樂。故重甘節。交貴不諂。故戒甘臨。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

六四。至臨无咎。 臨六四得坤之初。互坤之中。至哉坤元。至臨象。正應初九。无咎象。千古至友之交象此。

象曰。至臨无咎。位當也。 六三甘臨。上無正應。不宜甘而甘者也。故不當位而无利。六四至臨。下有正應。宜至而至者也。故當位而无咎。

六五。知臨。大君之宜。吉。 本義。以柔居中。下應九二。不自用而任人。乃知之事。而大君之宜。吉之道也。李氏兆賢曰。取賢臣之聰明。成在己之聰明。其知大矣。虞帝之明日達聰。夏后之懸鞀建鐸。成湯之敷求哲人。皆千古知臨之主。臨六五得離之中畫。離爲文明。知象。爲日。大君象。爲南面而聽天下。嚮明而治。知臨大君之宜吉象。王者貴無私。故比曰顯比。王者貴當理。故臨曰知臨。

象曰。大君之宜。行中之謂也。 舜好問察言。執兩用中。知臨之宜。于斯可見。

上六。敦臨。吉。无咎。 蒙引。初二咸臨。以君子臨小人。六三甘臨。以小人臨君子。六四至臨。朋友之交。六五知臨。君臣之義。上六敦臨。概言之。以厚其終也。胡氏炳文曰。坤主敦厚。故復曰敦復。艮曰敦艮。臨曰敦臨。李氏兆賢曰。有熙皞之吉。無驩虞之咎。周成康時重熙累洽。足以當此。臨上六居坤之極。坤厚載物。敦臨象。柔極下無正應。易于有咎。然敦厚臨人。无咎象。

象曰。敦臨之吉。志在內也。 體處外而志在內。敦

臨所以无咎。

䷓ 坤下巽上 觀。盥而不薦。有孚顒若。朱氏元曰。觀以居尊爲諸爻所觀仰。以五爲主。遠五惡。近五美。序卦傳。物大然後可觀。故受之以觀。臨內兌外坤。以澤之廣徵其大。觀內坤外巽。以風之變喻夫觀。六二得離中畫。離爲目。爲見。觀象。六四九五爲坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明。薦象。互艮。艮爲手。六三居兌。兌爲澤。盥象。艮爲止。不薦象。坎中實。有孚象。以坤承巽。謙卑孫順。顒若象。詩曰。奏假無言。時靡有爭。此可類觀。薦者其迹也。盥者其誠也。事神化民。以誠不以迹。故君子篤恭而天下平。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。楊氏萬里曰。惟中能中天下之不中。惟正能正天下之不正。剛健而有文明。故曰大有。中正以觀天下。故曰大觀。觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。蒙引。大觀在上。建其極也。下觀而化。歸其極也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。陳氏際泰曰。教民不可不示以明。明則不惑而教行。故先王以省方觀民。亦不可不示以幽。幽則不測而教尊。故聖人以神道設教。觀上九居乾。天象。六四九五爲坎。坎通神明。神道象。巽爲風。風行四時。六二九五中正互艮。止成始成終。四時不忒象。坎習教事。以神道設教象。惟以神道設教。故取象盥而不薦。有孚顒若。

象曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。觀風行入方。省方象。坤爲衆。民象。六二居離。離爲目。觀民象。巽申命。設教象。六四九五爲坎。坎習教事。亦設教象。臨曰大則保民無疆。觀曰大則省方設教。坎之教全乎師。觀之教全乎君。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。本義。卦以觀示爲義。據九五爲主爻。以觀瞻爲義。皆觀乎九五也。初六陰柔在下。不能遠見。童觀之象。小人之道。君子之羞。王氏應臨之教主乎內。觀之教主乎外。麟曰。童蒙應于二之剛。則吉。養之早也。童觀遠于五之剛。則吝。見之微也。觀初六全體象艮。艮爲少男。童象。承六二爲離。離爲目。爲見。童觀象。坤初以陰居正。小人无咎象。坤爲吝。爲君子吝象。

象曰。初六童觀。小人道也。

六二。闚觀。利女貞。觀六二爲離。離爲中女。女象。三四五互艮。艮爲門。六二居內承之。離爲目爲見。闚觀象。女正位乎內。坤利居貞。利女貞象。象曰。闚觀女貞。亦可醜也。六三。觀我生進退。觀六三承六二之離。離在內。主反觀。觀我生象。承巽。巽爲進退。六三在下之上。上之下。進退象。孟子謂則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉。正其象也。象曰。觀我生進退。未失道也。六四。觀國之光。利用賓于王。觀六四互坤。坤爲地爲衆。國象。乘六三爲互坤之中畫。亦離也。離爲文明。國之光象。九五居乾之中。乾爲君王象。坤爲朋賓象。六四居巽。巽近利市三倍。利用賓于王象。大比謂禮賓。小雅宴嘉賓。其以此與。象曰。觀國之光。尚賓也。九五。觀我生。君子无咎。觀九五下應六二。六二爲離。離明反照。觀我生象。陽剛居中。君子无咎象。君子求諸己。徵民本諸身。卽此義也。象曰。觀我生。觀民也。賢者君之寶。國賓卽爲國光。外者內之符。觀民正以觀我。上九。觀其生。君子无咎。觀上九无位。其統指九五以下。上觀君。下觀民也。上九下應六三。居互坤之中爲離。離爲目爲見。觀其生象。居巽之極。不可進退無主。君子无咎象。千古耕莘釣渭。相時而動。皆此象也。觀之取義爲見。必與離相關。從前說者。祇向巽坤二體索解。忘六二六三二爻互有離象。致使全卦觀義落空。今特于各爻承乘居應。與離關切之義。曲折指證。朗若列眉。亦以見互體及一畫成象二畫成象諸例。必不可忽也。朱氏元謂觀全體疊艮。艮爲門闕。取兩觀之象。比象亦新。終屬旁義。象曰。觀其生。志未平也。志未平。謂未平其進退之志。當以君子之德爲主。則无咎也。

䷔ 震下離上 噬嗑。亨。利用獄。述義。噬嗑。震坎艮。皆木也。陷于三木。有獄象。序卦傳。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。觀之離互于內。離爲目。故主觀。噬嗑之離象于外。離爲口。故主噬。觀以省之。教化民也。噬以合之。刑弼教也。噬物者未有不先觀者也。刑民者未有不先教者也。互坎。坎爲通。亨象。坎爲桎梏。離爲電。電主明察。震爲雷。雷主擊搏。互艮。艮爲獄。皆利用獄象。以六五柔得中爲卦主。象曰。頤中有物曰噬嗑。噬嗑全體象頤。六四一陽在上下三陰之

中。頤中有物象。物在頤中。必噬而始合。姦在獄中。必斷而始明。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。王注。柔得中。謂五也。噬嗑之主。雖不當位。不害用獄。王氏拱東曰。噬嗑以震體之二上行離體之五。象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。述義。噬嗑以合爲義。雷震必電。電擊必雷。無不相合。蔡氏清曰。豐折獄致刑。君子用法于既犯之後。噬嗑明罰勅法。先王立法于未犯之先。噬嗑。電之光無不照。故罰取諸明。雷之斷無所撓。故法取諸勅。電後雷先。求明者原根于斷。雷下電上。求斷者必歸于明。元齡能謀。如晦能斷。不可缺一。初九。屨校滅趾。无咎。噬嗑初九居震。震爲足。趾象。互坎。坎爲桎梏。校象。互艮。艮爲獄。爲止。初九承之。屨校滅趾象。初動而能止。无咎象。繫辭傳所謂小懲而大誡。小人之福也。象曰。屨校滅趾。不行也。六二。噬膚滅鼻。无咎。噬嗑六二得離中畫。離爲網罟。以佃以漁。膚象。爲口噬膚象。互艮。艮爲鼻。鼻象。承六三爲兌。兌爲毀折。滅鼻象。離明中正。无咎象。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。噬嗑六三互艮。艮爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。爲堅。腊肉象。承離。離爲口。噬腊肉象。互坎。坎爲病。遇毒象。得坤之三。坤爲吝嗇。小吝象。居兌。兌爲說。无咎象。象曰。遇毒。位不當也。陰柔不中正。爲不當位。九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。王氏應麟曰。太平御覽王肅注。金矢所以獲野禽。故噬之反。得金矢。君子于味必思其毒。于祖必備其難。噬嗑九四居離。離爲禽。爲乾卦。爲口噬乾胏象。爲戈兵矢象。得乾一陽。乾爲金。金矢象。互坎。坎爲險。艱象。乘承皆坤。坤利居貞。利艱貞吉象。得金矢自厲戒辭。王肅說長勝于束矢鈞金之解。象曰。利艱貞吉。未光也。六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。噬嗑六五居離。離爲禽。爲乾卦。爲口噬乾肉象。乘九四之乾。乾爲金。六五得坤之中。坤爲黃。得黃金象。坤爲貞。上下乾爲厲。貞厲无咎象。爻于決獄多戒辭。二以噬膚之易而滅鼻。三以噬腊之難而遇毒。四噬胏更難而得矢。惟五噬乾肉得黃金象。爲合中有孚而猶爲貞厲。獄可易決哉。象曰。貞厲无

咎。得當也。上九。何校滅耳。凶。朱氏元曰。二治小獄。象噬膚。三四治久獄。象噬腊胏。五統治久獄。象噬乾肉。初上爲受治者。初惡未成。上惡已成。噬嗑上九乘坎。坎爲桎梏。何校象爲耳痛。滅耳象爲加憂爲血凶象。卦以噬九四一陽取義。所謂頤中有物。則九四爲受治者。爻以九四爲治久獄。而以初九上九爲受治者。此爻與彖異。而易之不可爲典要也。象曰。何校滅耳。聰不明也。

䷕ 離下艮上 賁。亨。小利有攸往。朱氏元曰。賁以質爲主。而輔之文。此陽倡陰和。天地自然之賁也。陽質陰文。相應相比爲賁。初應四以質賁文也。爲賁之始。二比三。以文賁質也。爲賁之中。而文爲極盛。上比五。以質賁文也。爲賁之終。而文極反質。以二上成卦。爲卦之主。亨陽小陰。剛柔相濟而成章。故陽道得亨。陰亦利有攸往也。序卦傳。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。噬嗑離與震合。故利決察。賁離在艮下。故主文明。互坎。坎爲通亨。象六二離。六五坤。離爲文。坤亦爲文。文主陰。小象上下得坎之通。利有攸往。象互震。震爲足爲動。上艮文得所止。皆利有攸往象。象曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。王氏拱東曰。賁艮體四五之柔來離之二。以文三初之剛。故曰柔來而文剛。離體三初之剛。上艮之上。以文四五之柔。故曰分剛上而文柔。一陰一陽之謂道。剛柔交錯之謂文。文明以止。人文也。李氏兆賢曰。文明則情文燦然。以止則名分秩然。文明者行乎不得不行。以止者止乎不得不止。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。朱氏元曰。以察時變者。陽極必剝。陰極必復也。化成天下者。質極濟文。文極反質也。賁離爲日。互坎爲月。離爲目爲見。互震。春伏兌秋。坎離冬夏。觀乎天文以察時變。象乾爲天。坤爲四方爲衆爲文。艮成終始。觀乎人文以化成天下。象天文莫大乎日月星辰。而時變于焉昭。察人文莫大乎詩書禮樂。而天下于以化成。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。述義。賁火蘊于內。山上有光。書曰。賁若草木是也。明庶政者。離之明。无敢折獄者。艮之止。賁庶政不可不文。故取諸離。折獄不可舞文。故取諸艮。噬主除姦。明罰勅法。非猛。賁主飾喜。无敢折獄。非寬。初九。賁其趾。

舍車而徒。賁初九得震之一陽。震爲足。趾象。離爲文明。賁其趾象。互坎。坎爲輿多眚。上體艮。艮爲止。初九居下應之。舍車而徒象。顏閻緩步以當車。其準于義者與。象曰。舍車而徒。義弗乘也。六二。賁其須。毛氏在頤曰。賁六二居陰。須者血之餘。爲陰。上四畫成頤。二在其下。須象。朱氏元曰。賁六二爲柔來文剛之爻。三以質在上。二以文承之。有賁其須象。賁六二互坎。坎爲下首。下首頷也。六二附九三而動。猶須附頷。須象。六二正當離位。離爲文明。賁其須象。所謂附青雲而顯者與。象曰。賁其須。與上興也。朱氏元曰。陰能從陽。文以賁質。故小利有攸往。九三。賁如濡如。永貞吉。折中。得陰自賁。又慮其見濡也。李氏兆賢曰。得上下二陰相賁。恐爲所溺。故貴永貞。孔子亦受季孟薦引。而必退以義。晏嬰亦受崔陳禮重。而不入其羣。賁九三居離乘二之賁。賁如象。互坎。坎爲水。濡如象。上下皆坤。坤利居貞。永貞吉象。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。賁六四與三剛柔互文。賁如象。居巽一陰。巽爲白。皤如象。與初九爲應。初九居震。又互震。震于馬爲舋足。白蹄也。爲的顙。白顛也。爲決躁。白馬翰如象。初九居離。離爲戈兵。寇象。六四與爲正應。匪寇婚媾象。求賢自輔。損文就質。其象如此。象曰。六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六四位介賁與皤。寇與媾之閒。故曰疑也。六五。賁如邱園。束帛戔戔。吝。終吉。賁六五居艮。艮爲山。邱象。得坤之中。坤爲野。邱園象。比上九。剛來文柔。賁于邱園象。坤爲帛。承上九一陽爲束。束帛戔戔象。坤爲吝嗇。吝象。文極賁質。終吉象。象曰。六五之吉。有喜也。喜比上九之質。上九。白賁无咎。朱氏元曰。賁上九陽爲白。如白日白晝是也。下比六五。有白賁象。文極反質。文質得中。无溺陰之咎。賁上九居乾。乾爲金爲玉。白賁象。象曰。白賁无咎。上得志也。朱氏元曰。得遂反質之志。

䷖ 坤下艮上 剝。不利有攸往。朱氏元曰。牀上之藉下以安者也。廬下之藉上以安者也。始剝牀。欲上失所安而已。先有蔑貞之凶。終剝廬。又自失所庇。而上轉有得輿之吉。故陰剝陽。實自剝。初二四皆凶。剝陽也。三應上故无咎。五比上故无

不利。所以見陽之宜從。以上爲卦主。王氏應麟曰。虛美熏心。（漢路溫舒傳）秦亂之萌。浮文妨要。（晉謝安傳）晉衰之兆。故賁受以剝。序卦傳。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。賁離內艮外。爲亨陽之象。剝坤內艮外。爲亨盡之象。極于繁華。終于凋敝。賁必變剝。千古同符。坤爲迷。艮爲止。不利有攸往。象。

彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天行也。 錢氏澂之曰。君子待小人以剛。其計常疎。小人遇君子以柔。其計常密。夫以五陽制一陰曰剛決柔。見孚號之難。剝以五陰剝一陽曰柔變剛。見默奪之易。乾之天則宜符。聖人知存亡進退。剝之天行可法。君子尙消息盈虛。

象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。 朱氏元曰。山高起于地。而反附著于地。剝之象也。君子體之。謂山以地爲基。厚其地則山保其高。君以民爲本。厚其下則君安其宅。剝坤主承載。故下取乎厚。艮爲門闕。故宅取乎安。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。 剝初六得巽之一陰。巽爲牀。牀象處至下。剝牀以足象。牀足象丌。丌者基也。足剝基傾。蔑貞凶象。君子初剝。小人早凶。蔽賢者不祥。害善者無後。

象曰。剝牀以足。以滅下也。 朱氏元曰。滅下則上危。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。 楊氏萬里曰。大臣國之幹。爲小人所剝。其當退張九齡相李林甫時乎。剝六二乘初。爲牀之辨。剝牀以辨。象貞固幹事。幹剝牀頹。尤蔑貞凶象。剝全體象巽。故初二四皆有牀象。

象曰。剝牀以辨。未有與也。 龔氏煥曰。六二陰柔中正。上無陽剛之應。是未有與。所以雜于羣陰而爲剝。以六居二。當位而凶。无應之故。傳特以未有與明之。爻之變例也。

六三。剝之无咎。 本義。衆陰方剝。陽已獨應之。去其黨而從正。无咎之道也。李氏兆賢曰。張永剝去劉瑾。獨與諸君子謀。此其象乎。剝六三應上九。以陰從陽。剝之无咎象。三居兌。兌爲毀折。爲附決。爲說。亦剝之无咎象。傳謂失上下。指去上下四陰言。則剝之實。謂剝上下四陰。蓋從陽卽剝陰也。卦謂剝陽。爻象剝陰。此爻與卦異之一端。易不可爲典要如是。

象曰。剝之无咎。失上下也。

六四。剝牀以膚。凶。 剝六四變晉互坎。坎爲血。肉爲加憂。剝牀以膚凶象。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

六

五貫魚以宮人寵无不利張氏振淵曰遯曰畜臣妾吉告陽制陰剝曰以宮人寵教陰從陽剝六五上九爲離離爲網罟以佃以漁魚象變巽巽爲繩直貫魚象離爲中女艮爲宮闕近比于上承天之寵以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也李氏兆賢曰堅小人從正之心慰小人慮禍之意

上九碩果不食君子得輿小人剝廬楊氏文煥曰衆陰在下爲貫魚一陽在上爲碩果果中有仁天地之心存焉剝之所以爲復也汪氏本鈞曰上九在上五陰所載君子得輿也上九變坤五陰無庇小人剝廬也王氏應麟曰四皓魯兩生之流士不以秦而賤伏生浮邱伯之流經不以秦而亡故曰碩果不食剝上九居艮之一陽艮爲果蓏爲止碩果不食象互坤坤爲大輿上九乘之君子得輿象艮爲門闕廬象伏兌兌爲毀折小人剝廬象小人者君子之輿也故君子不可以剝民君子者小人之廬也故邪不可剝正象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也朱氏元曰得民所載陽究無傷終不可用陰徒自害

䷗ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往朱氏元曰復以一陽初動而坤以順行故二三四五朋來无咎以初九爲主惟上居極迷復自姤遯否觀剝坤至復爲七日邵氏雍曰否次泰亂生于治復次剝治生于亂彖參六陽之乾必生陰聖人名之曰姤若不期而忽遇六陰之坤必生陽聖人名之曰復若失物而更歸陳氏際泰曰臨言八月有凶爲君子防復言七日來復爲君子幸李氏舜臣曰臨懼陽消以月言幸其消之遲復喜剛反以日言幸其反之速王氏應麟曰天地未嘗一日无陽故十月爲陽純坤稱龍語類復之一陽由坤積一日生一分十一月一陽始成序卦傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝內坤外艮一陽所窮復內震外坤一陽所反盈虛消長莫顯于茲震一陽來復亨象爲足爲動爲健爲反生出入无疾象坤朋順震朋來无咎象由剝而復震爲大塗反復其道象初二六二爲離離爲日日象初九得乾之一陽爲天數七七日象本卦爲復七日來復象震陽上通利有攸往象七日來復說者甚多總因畫卦本有七

日之象。彖辭方以象之說之可通者。自該其中。所謂冒天下之道也。常解自姤至復爲七日。此一說也。孔疏褚氏莊氏並云。變月言日。欲見陽長須速之義。朱氏震謂劉遵曰。天行躔次十有二。陰行其大。陽行其六。當于陰六陽失位至七則陽復本位。周天十二次。循環反復。一日之中。七時而復。一月之中。七日而復。一年之中。七月而復。一紀之中。七歲而復。此說較前更爲名通。而自該前說之理。蓋七日來復。取義實動而不括。以支干言之。如甲至庚爲七日。則戊來復。以庚金克甲木。而戊土得復也。乙至辛爲七日。則己土來復。以辛金克乙木。而己土得復也。推之丙至壬丁至癸戊至甲己至乙庚至丙辛至丁壬至戊癸至己。莫不皆然。人之疾多以七日愈。能復則愈。不復則死。亦一驗。此皆義可旁通者也。惟易緯六日七分之說太牽。爲所不取。餘詳凡例。

彖曰。復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來無咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。程傳。至靜之中。有動之端。所以見天地之心。一言以蔽之曰。天地以生物爲心。復坤伏乾中坎。坎爲心。天地之心象。初九六二爲離。離爲目。爲見。見天地之心象。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。復內震外坤。雷在地中象。初九六二爲離。離爲日。一陽初復在冬至日象。閽戶謂坤。閉關象坤爲囊。爲布。爲帛。爲衆。商旅象。震伏艮。艮爲止。商旅不行象。六五居尊。后象。坤爲方。方象。爲閽戶。后不省方象。剝懼陽之盡。故厚下安宅以宜民。復望陽之來。故至日閉關以息事。朱氏震謂夏小正十一月萬物不通。則至日閉關。后不省方。夏之制也。周制十一月北巡狩。至于北嶽矣。此說非是。孔子從周。決不以夏正取象。據此周實以至日閉關后不省方。十一月北巡狩之說。未可信矣。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。復初九居震之一陽。爲動。爲決。爲健。不遠復无祇悔象。乾爲元。元吉象。不善即知。知即不行。繫辭所以獨推顏子也。復以初而不遠。悔以初而无祇。初之時義大矣哉。

象曰。不遠之復。以脩身也。震爲雷。以恐懼脩省。修身象。

六二。休復吉。朱氏元曰。人倚木曰休。二比初。休復象。復六二居離之中。以比初九。離爲休美。休復象。卑以自牧。故勞謙有終。虛以下仁。故休復獲吉。

象曰。休復之吉。以下仁

也。張氏栻曰。易象未嘗言仁。獨于復之二曰下仁。克己復禮。仁也。初九震木爲仁。六二乘之。下仁象。

六三。頻復厲。无咎。王注。頻。頻蹙之貌。處下體之終。雖愈于上六之迷。已失復遠。蹙而未復。雖危无咎。復六三變明夷。互坎。坎爲亟心爲下首爲加憂。頻復厲象。坎爲通。无咎象。巽九三互坎爲頻。巽與頻復象同。從知王注之確。蓋比于初爲休復。遠于初爲頻復也。休復者樂天知命故不憂。頻復者困心橫慮而後作。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

六四。中行獨復。復六四。位五陰之中。獨應震初震爲足。中行獨復象。

象曰。中行獨復。以從道也。彙參二言下仁。以友輔仁也。四曰從道。脩道以仁也。震爲大塗。四從初從道象。

六五。敦復。无悔。復六五居坤之中。坤爲敦厚。敦復无悔象。

象曰。敦復无悔。中以自考也。中謂居坤之中。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。陳士元曰。十者坤之極數。故屯頤復互坤。皆有十年之象。復上六居坤之極。坤爲迷。迷復凶象。居兌。兌爲毀折。災眚象。坤爲衆。又師之上體。迷失其所用行師終有大敗象。坤爲國。伏乾。乾爲君。以其國君凶象。坤爲地。地數十。十年象。兌爲附決。十年不克征象。

象曰。迷復之凶。反君道也。君貴明而象迷。所以反君道。

䷘ 乾上震下 无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。朱氏元曰。无妄。實理自然。不參以人。故不取係應。史記謂无期望是也。爻以陰爲妄。陽爲无妄。初陽純正。爲一卦之主。二有係。故教之。亦許其往者。二之德中正也。三匪正。无妄亦災。四陽无應。故无咎。五中正而應二。故以勿藥教之。上匪正。應三。爲有眚。故戒其行。序卦傳。復則不妄矣。故受之以无妄。復雷在地中。主乎陽之反。无妄雷行天下。主乎誠之通。皆以乾之一陽爲主。復初九爲无妄之主。震爲動爲健。元亨利貞象。九五剛中。應六二爲正。亦元亨利貞象。上九不正。應六四爲妄。匪正有眚象。互艮。艮爲止。不利有攸往象。

彖曰。无妄。剛自外來。而爲主于內。動而健。剛中而應。大亨

以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。王氏拱東曰。无妄外乾之剛來主于內震之初。象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。陳氏際泰曰。復者體。无妄者用。故復則雷在地中。无妄則雷行天下。蒙引。物與无妄。各正性命之理。茂對時育。參贊天地之宜。復雷以時出。不妄動。物以時育。不妄生。天下雷行。物與无妄象。震爲敷爲蕃鮮。茂對時象。乾爲資始爲大生。育萬物象。雷在地中復之始。則商旅可以不行。雷行天下妄已无。則育物期于茂對。初九。无妄往吉。朱氏元曰。震初九純陽。爲動以天。不參以人。至誠无妄。卦所由名。故往則得吉。无妄初九居震。震爲足爲動。无妄往吉象。象曰。无妄之往。得志也。六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。何氏楷曰。不方耕而卽望其穫。不方菑而卽望其畬。卽先事後得先難後獲之意。述意。无妄六二。震動巽入。耕也。震稼。艮手穫也。二在地上爲田。菑畬也。二以中虛無心而動。耕不預望其穫。菑不預望其畬。必如是而後利往。无妄六二初九爲離。離爲田。耕穫菑畬象。本與九五爲應。互艮。艮爲止。无所期望。不耕穫不菑畬象。承互巽。巽近利市三倍。利有攸往象。學也祿在其中。仁義未嘗不利。其象如此。象曰。不耕穫。未富也。无妄互巽。巽近利市三倍。富象。六二處下。無求富之望。未富象。六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。无妄六三與九四爲坎。坎爲加憂。无妄之災象。六二得坤之中。坤爲牛。牛象。在下承互體之巽。巽爲繩直。或繫之牛象。初九震。震爲長男。爲動。行人象。與六二比。行人之得象。互艮。艮爲少男。爲止。居坤。坤爲邑。邑人象。坎爲桎梏。邑人之災象。惟其无妄。故不言凶。公冶長縲絏非其罪。越石父知已贖以驂。其此象與。象曰。行人得牛。邑人災也。嘆息之意。慰无妄者。亦警无妄者。九四。可貞无咎。本義。陽剛乾體。下无應。與可固守而无咎。无妄九四。下无係應。亦屬无妄。互艮。艮爲止。可貞无咎象。象曰。可貞无咎。固有之也。九五。无妄之疾。勿藥有喜。无妄九五。陽剛中正。无妄象。得坎中畫。坎爲心病。无妄之疾象。下應

六二居離。離爲火。其味苦。又爲口。藥象。乘互艮之上。艮爲止。勿藥有喜象。象曰。无妄之藥。不可試也。楊氏萬里曰。秦以未富。強試商鞅烏喙之藥。晉以未清。虛試王衍甘遂之藥。疾未已而身從之矣。上九。无妄行有眚。无攸利。蘭氏廷瑞曰。无妄之初。當動而動。故往則有吉。无妄之終。當靜而動。故行則有眚。胡氏炳文曰。无妄之災天實爲。匪正之眚人自爲。无妄上九陽剛。无妄象陽極下應六三之震。震爲決躁。以陽極而合決躁。行有眚无攸利象。象曰。无妄之行。窮之災也。

☶☰ 乾下艮上 大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。朱氏元曰。大畜以尚賢止健爲義。尚賢故陽道大行。止健故二陰皆吉。以五上爲主。初利已二說輹二陽應陰而不溺。陰三與上同德故利往。四五正受畜之爻。六居四得正畜。惡未成。故元吉。六居五。不正畜。惡已形而亦吉。上九大畜之功已成。故曰道大行。序卦傳。有无妄然後可畜。故受之以大畜。无妄天下雷行。取乎陽之通。誠能動物也。大畜天在山中。取乎剛之止。正以閑邪也。六五居坤。坤利居貞。利貞象。上四合體爲頤。食象。艮爲門闕。家象。上九居上爲外之極。近比六五爲所尚之賢。何天之衢。應食君祿。不家食吉象。九二得坎中畫。坎爲川。六五應之。利涉大川象。象曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。大畜乾爲健。剛健象。艮爲止。篤實象。六五上九爲離全體。又象離。離爲文明。輝光象。離爲日。日新其德象。剛上而尚賢。能止健。大正也。王氏拱東曰。大畜上九。以陽剛居上。六五以柔尊尚之。郭氏懋孝曰。有賢曰大。有畜賢曰大畜。不家食吉。養賢也。大畜以尚賢尊其位。以養賢厚其祿。利涉大川。應乎天也。坎象在乾。六五應之。象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。大畜乾下艮上。天在山中象。山爲寶藏。貫若草木。多前言往行象。六五上九爲離。上四畫象離。離爲文明。爲網羅。爲目。爲大腹。多識前言往行象。天主德。德象。天在山中。畜其德象。就六五尚賢言之。尊賢則不惑。亦多識前言往行以畜其德象。无妄者茂對之本。故以育物爲仁。大畜者

多識之全故以畜德爲知惟誠則明故剛健篤實輝光日新其德惟明乃誠故多識前言往行以畜其德

初九有厲利己大畜初九上應六四六四與九三爲坎坎爲加憂厲象六四居艮艮爲止利己象申屠蟠不遭黨禍管幼安遠避遼東皆此象也

象曰有厲利己不犯災也

九二輿說輹朱氏元曰輹軸縛也與小畜九三輿說輻別彼象失中此象不係陰九二剛中之德六五之陰未尚已時不可進故能自止大畜九二得坎之中坎于輿爲多眚互兌兌爲毀折輿說輻象

象曰輿說輹中无尤也中謂九二居中之德

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往棄參大畜取象馬牛豕皆人家所畜者取畜止之義校刊記日鄭康成作人實反當爲日月之日述義初戒其進二喜其不進三可進矣又恐其輕進君子之難進也如此夫大畜九三得乾之三乾爲良馬合初九九二皆馬上九爲何天之衢互震爲足爲動良馬逐象九三乾惕利艱貞象上四畫象離離爲日承六四之坤坤爲輿離爲戈兵互兌兌爲講習日閑輿衛象與六四爲坎坎爲通利有攸往象王陽得路貢禹彈冠良馬逐也子皮帥聽國僑執政輿衛閑也

象曰利有攸往上合志也上謂上九爻多以陰陽相得爲應俱陰俱陽爲敵獨大畜初九九二之陽不取應六四六五之陰以陽之德忌從陰也九三之陽取通上九以陽之德宜從陽也大畜畜德故論德不論位也

六四童牛之牿元吉大畜六四得坤之初坤爲牛坤初艮少童牛象艮爲門闕爲橫木爲止童牛之牿象爲艮之始元吉象賈誼謂絕惡于未萌起教于微渺使民日遷善遠罪而不自知是也

象曰六四元吉有喜也喜爲上九之陽所畜

六五豶豕之牙吉棄參童牛之牿防其漸豶豕之牙相其機大畜六五居離離爲網罟以佃豕象爾雅豕子豬豶豶爲豕之少者艮少震躁豶豕象猶六四之童牛也牙找也艮爲止木豶豕之牙吉象猶六四童牛之牿也舊說多牽述義最確今遵其說如此六四六五二爻皆以受上九之畜取象如周公之于成王童牛之牿也伊尹之于太甲豶豕之牙也孟子所謂畜君者好君也

象曰六五之吉有慶也慶爲上九之陽所畜

上九何天之衢亨大畜上九居乾之極乾爲天得艮之一陽艮爲門闕乘震震爲大塗何天之衢亨象範遵王道

之蕩。詩頌卷阿之游。其象如此。象曰。何天之衢。道大行也。未失者喫之道。無妨遇主于巷。大行者畜之道。悉慶何天之衢。

☶☳ 震下艮上 頤。貞吉。觀頤。自求口實。朱氏元曰。卦以養爲義。爻以顚爲求。下以拂爲求。上五上主卦。天下由上而頤。上尤主卦之主也。下三爻爲無位之人。動而求上爲慕勢。上三爻爲有位之人。止而求下爲養賢。故下三爻宜止而不動。序卦傳。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。大畜內健外艮。取其畜之博。頤內動外艮。取其養之純。互坤。坤利居貞。貞吉象。全體象離。離爲口爲見。觀頤象。離爲口。頤亦爲口。中虛求實。艮爲手。震爲足。皆主求自求口實象。象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。王氏應麟曰。蒙之養正。察乎微。頤之養正。防乎著。朱氏元曰。所養之人。不爲私而爲公。自養之事。不以小而以大。吳氏曰。愼曰自養私而小。故凶。養賢公而大。故吉。頤上下乾中坤。乾資始。坤資生。天地養萬物。象相見乎離。聖人南面而聽天下。聖人象。離爲文明。坤爲衆。養賢以及萬民象。觀求諸己曰觀我生。頤考諸己曰觀所養。象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。述義。頤雷聲于震。蟄于艮。陽氣緘藏。主養萬物。言語飲食。時動而動。必愼必節。時止而止。傅氏咸口銘。百禍從口出。百病從口入。頤雷動而有聲。言語飲食象。山止而不過。愼言語節飲食象。家主反身。故君子以言有物行有恆。頤主養身。故君子以愼言語節飲食。無欲速之意。故飲食取諸需。防盡美之慾。故飲食取諸節。初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。王注。安身莫若不競。脩己莫若自保。守道則福至。求祿則辱來。李氏兆賢曰。初有剛德。道味自腴。上應六四。喪節從欲。聖人設爲凶語。初之辭以譏之。蔡中郎之于董卓。其此象乎。頤初九外健中虛。象離。離爲龜。純陽居下。靈龜象。動應六四之陰。朶頤象。不應動而動。舍爾靈龜。觀我朶頤象。孟子謂養小失大。正此象也。象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。靈喪其靈。貴失其貴。六二。顚頤。句拂經于邱頤。句征凶。頤六二居離爲頤下

比初九顛頤象離爲文明經象六五居艮艮爲山邱象六二妄動上從六五拂經于邱頤象下顛上拂俱征凶象錢號拔釘顛而凶人名溫卷拂而凶故君子下交不瀆上交不諂

象曰六二貞凶行失類也六二當位以居頤妄動而凶亦爻之變例

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利頤六三處震動之極妄應上九拂頤貞凶象互坤坤爲地地數十承艮艮爲止十年勿用无攸利象

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎述義二求人以養己故顛頤而凶四求賢以養人故顛頤而吉經說龜節嗜養己爲貞虎節欲養賢斯言頤六四下應初九顛頤吉象艮爲虎全體離離爲目爲見虎視眈眈象乘震震爲足其欲逐逐象求賢養民其應極正无咎象

象曰顛頤之吉上施光也六四居離在上應初上施光象

六五拂經居貞吉不可涉大川頤六五居離離爲文明經象資上養賢拂經象得坤之中居貞吉象艮爲止不可涉大川象

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川頤上九居頤之所止萬民由此而養由頤象乾三惕厲厲吉象變兌爲坎坎爲川爲通利涉大川象

象曰由頤厲吉大有慶也

䷛巽下兌上大過棟橈利有攸往亨朱氏元曰大過陽過也位剛不如處柔爲善故以二四爲卦主二居柔比初四居柔應初也卦以全體言本末皆弱故曰棟橈爻以德位與係應取象故三係上之柔爲橈四應初之柔爲隆序卦傳頤者養也不養則不可動故受之以大過頤全體象離主乎養身大過全體象坎主乎任重坎爲棟初六上六俱柔木末弱棟橈象坎爲通利有攸往亨象

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立

不懼。遯世无悶。朱氏元曰。擔當之才本之剛。過而中。故獨立不懼。樂天之學本之巽。行而說。故遯世无悶。葛氏懋哉曰。君子求同理。不求同俗。故獨立不懼。而其守過人。求天知。不求人知。故遯世无悶。而其量過人。大過木植澤中。獨立不懼象。澤流木外。遯世无悶象。思恆利在貞。故不易者自立之本。大過資乎養。故不懼者獨立之眞。大有者順天。故揚善可以獲休。大過者樂天。故遯世可以无悶。初六。藉用白茅。无咎。錢氏一本曰。枯者近之而回生。橈者應之而隆起。彙參肩重務者以細微爲始。任大事者以小心爲基。述義。貴者藉用賤。剛者藉用柔。人君藉民。任重可勝。大過初六居巽之初。巽爲陰木。爲白。上應九四。以柔承剛。藉用白茅。无咎象。姬旦公孫碩膚。諸葛生平謹愼。周漢之所藉也。象曰。藉用白茅。柔在下也。九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。述義。大過木近澤爲楊。陽過故枯。九居乾爲夫。剛過故老。比初六。近木本故生稊。資柔德故得女妻。大過九二居巽。巽爲木。在大過澤滅木。枯楊象。伏震。震爲蕃鮮。生稊象。爲長子。老夫象。應上體兌。兌爲少女。得其女妻象。爲說。无不利象。象曰。老夫女妻。過以相與也。陽居其過。喜有陰助。九三。棟橈。凶。大過九三全體象坎。坎爲棟。應上六之柔。柔能藉剛。不能繫剛。棟橈凶象。陳蕃欲去宦官。遇漢桓帝之柔。王涯欲去宦官。遇唐文宗之柔。不凶何待。象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。九四。棟隆吉。有他吝。大過九四全體象坎。下應初六。得柔之藉。棟隆吉象。九以陽居四陰。爲不當位。有他吝象。王旦相業卓然可觀。惟受天書之累。其此象與。象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。朱氏元曰。下以柔承陰陽相濟。九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。大過九五居兌。兌爲華澤。枯楊生華象。伏艮。艮爲少男。士夫象。下巽。巽爲長女。老婦得其士夫象。艮爲止。无咎无譽象。九五伏艮成蠱。爲女惑男。故有老婦士夫之象。九五當位。以非正應象。此亦爻之變例也。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。上六。過涉滅頂。凶。无咎。大過上六居兌澤之極。全體象坎。涉象。下應九三之剛。乾爲首。頂象。上六過柔不足以濟。

兌爲毀折爲附決。過涉滅頂凶象。應所當應。无咎象。千古臨大節不可奪者。象正如此。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

䷜ 坎下坎上 習坎有孚。維心亨。行有尙。朱氏元曰。坎爲險體。惟剛可以濟之。五爲卦主。卦本陽陷陰中。爻則陰陷而陽不陷。序卦傳。物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。大過下巽上兌。以剛藉柔。著任重之宜。坎內坎外。坎以剛濟柔。明涉險之道。上下重險。習坎象。坎中實。有孚象。坎爲心爲通。維心亨象。互震。行有尙象。復見天地之心。道心惟微者可著。坎象維亨之心。人心惟危者可安。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。坎下上三四虛。水流而不盈象。二五實。行險而不失其信象。九五居中。剛中象。互震爲動。上兌爲說。往有功象。九五居乾。乾爲天。天險象。互艮。艮爲止。不可升象。錯坤。坤爲地。地險象。艮爲山。坎爲川。山川邱陵象。乾爲君。互震。震爲侯。王公象。坤爲國。艮爲止。設險以守其國象。得人者吉。故頤養賢以及萬民。恃陋者亡。故坎設險以守其國。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。坎洊至則不厭。常德行象。習坎則不倦。習教事象。坎中實。常德行者。成己之仁。坎爲通。習教事者。成物之知。

初六。習坎。入于坎窞。凶。坎初六居坎之下。入于坎窞凶象。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

九二。坎有險。求小得。坎九二剛中。未出上下二陰之險。陰爲小。求小得象。

象曰。求小得。未出中也。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。坎六三六四。重險來之坎象。六三枕。六四險且枕入于坎窞象。互艮。艮爲止。勿用象。

象曰。來之坎坎。終无功也。

六四。樽酒簋。貳用缶。納約自牖。終无咎。何氏楷曰。貳。副也。謂樽酒而副

以簋也。述義。坎互震。震爲笑言。故象約擇簡要之言。因君心之所明投之。如自牖而納約。坎六四。坎爲水。酒象。互震。震仰盂。樽象。簋文從艮。互艮簋象。六四得坤之初。坤爲缶。用缶象。納約。謂納樽酒簋缶之禮。以相約。艮爲門闕。爲手。納約自牖象。六四柔承九五之剛。漸次出險。終无咎象。深室之寠。饘。滹沱之麥飯。其象如此。惟公足以接物。故同人必出門。惟誠堪以格君。故納約可自牖。

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。 以六四之柔。際九五之剛。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。 俞氏炎曰。坎不盈。以其流也。彖傳。水流而不盈是也。不盈則適至于既平。故无咎。朱氏元曰。坎六四爻折則水流行。坎不盈象。九五中實。祇既平象。坎九五將出于險。坎不盈祇既平象。合上六爲兌。兌爲說。无咎象。

象曰。坎不盈。中未大也。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。 坎上六居坎之極。坎爲桎梏。爲叢棘。係用徽纆寘于叢棘象。上六居坤之三陰。是爲陰極。三歲不得凶象。

象曰。上六失道。凶三歲也。

䷝ 離下離上 **離。利貞。亨。畜牝牛吉。** 朱氏元曰。離爲乾。卦體燥。惟柔足以和之。二爲主。序卦傳。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。坎陽陷乎陰。故以險而得通。離陰麗乎陽。故以附而克顯。坎中實。斯誠無不孚。離中虛。斯明無不照。水火爲乾坤之大用。誠明乃聖學之統宗也。上下得坤之中畫。坤利居貞。利貞象。中互坎。坎爲通。亨象。坤爲牛。畜牝牛吉象。坤以柔順見安貞。故利爲牝馬。離宜精明。寓渾厚。故利畜牝牛。

彖曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。 離上九居乾之極。乾爲天。六二六五居離。離爲日。互坎。坎爲月。繫于上九。日月麗乎天象。六二六五屬坤。坤爲土。互兌。兌于地爲剛鹵。乾爲木果。初九居震。震爲蕃鮮。互巽。巽爲木。九三上九居艮。艮爲果蓏。于木爲堅多節。坎于木爲堅多心。百穀草木麗乎土象。六二六五重明。二五正位。乾坤天下。巽入兌說。艮成。重明以麗乎正。乃化成天下

象柔牝牛象麗乎中正畜牝牛吉象坎剛中而往有功故德教可以常習離重明以麗乎正故天下于以化成

象曰明兩作離大人以繼明照于四方離離爲日明象上下兩作繼明象坤爲方繼明照于四方

象地有九川而脈脈相通故曰習坎天無二日而旦旦明作故曰重離脩德益德習之所以爲常日新又新明之所以爲繼晉以自昭明德明明德于一身也離以明照四方明明德于天下也

初九履錯然敬之无咎朱氏元曰履象離離初九亦取日出初行之象承六二折爻如路有歧錯然象離性剛躁故以敬戒其初進離初九得震震爲足爲決躁履錯然象承互巽巽爲敬順敬之无咎象千古始進以正者象此

象曰履錯之敬以辟咎也朱氏元曰敬則不錯

六二黃離元吉離六二得坤之中坤爲黃日中之色亦黃黃離元吉象賁取兼山故无咎占乎白賁文昭麗日故元吉係乎黃離

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶離九三離爲日居三日昃象坤爲缶離中虛亦爲缶離爲火歌聲屬火鼓缶而歌象互兌兌爲口舌嗟象離處日昃大耋之嗟象不淫則傷凶象

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如離九四居震震爲決躁迫于九三之剛是爲重剛不中突如其來如象離爲火互兌兌爲毀折爲附決焚如死如棄如象五代興亡多象此不獨蠱政項籍也躁謹于初故敬戒錯然之履剛防乎迫故焚懼突如其來

象曰突如其來如無所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉離六五互兌兌爲澤出涕沱若象爲口舌戚嗟若象爲說吉象先危後安明皇德宗皆是如此

象曰六五之吉離王公也陳氏士元曰五柔爲九四強臣所迫然得吉者以五上相麗耳五王上公可用出征以誅九四

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎李氏兆賢曰夏書殲厥渠魁脅從罔治此之謂也述義火屬禮故有嘉離上九切近六五六五當王者之位用上九以出征離爲甲冑爲戈兵用出師象乾爲首兌爲附決爲說有嘉折首象上九屬艮艮爲止獲匪其醜无咎

象。陶侃之誅蘇峻、李晟之討朱泚象此。象曰。王用出征。以正邦也。